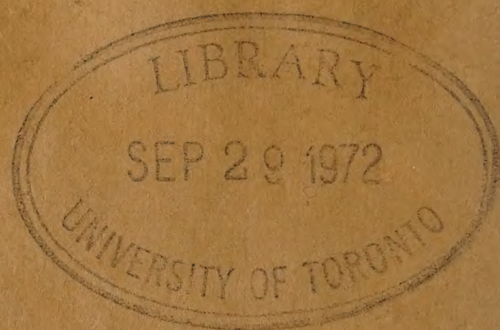
高僧傳三集

高僧傳三集卷第十五

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

明律篇第四之二 正傳十九人 附見三人

唐餘杭宜豐寺靈一傳

釋靈一。姓吳氏。廣陵人也。神清氣和。方寸地虛。與大和元精合其純粹。年肇九歲。僻嫌朽宅。決入梵園。墮息慈之倫。禀出家之制。曁乎始冠受其具足。學習無倦。律儀是修。示見談笑。欲明解脫。示人文藝。以誘世智。初不計身中有我。我中有身。德全道成。緣斷形謝。

以寶應元年冬十月十六日寂滅於杭州龍興寺。春秋三十五。凡滿十五安居。臨終顧謂弟子行荼毗法。樹小浮圖焉。時左衛兵參軍李紓嘉興縣令李湯左金吾衛兵曹參軍獨孤及相與悼梁木之既壞。慮陵谷之當遷。後之人禮應眞之塔婆。昧應眞之德行。故刻石於武林山東峰之陽也。一家富貨殖。既而削髮推千金之產。悉讓諸孤昆弟。所取者惟納衣錫杖。自爾卬維揚法愼師。學相部律。造乎微而臻乎極。友善者慧凝明幽靈祐。會稽曇一晉陵義宣同門三益。作者七人也。一咳唾塵境。繼日經行。宴坐必擇山椒樹

下。初舍於會稽山南懸溜寺。接禪者隱空乾靖。討論第一義諦。或遊慶雲寺。復居餘杭宜豐寺。寺鄰生丹山。門對佳境。冏然獨往。暴風偃山。正智不動。巨浪沃日。浮囊不飄。於是著法性論。以究眞諦。此一之了語也。每禪誦之隙。輒賦詩歌事。思入無間。興含飛動。潘阮之遺韻。江謝之闕文。必能綴之。無愧古人。循循善誘。門弟子受敎。若良田之納膏雨焉。一跡不入族姓之門。與天台道士潘志清襄陽朱放南陽張繼安定皇甫曾范陽張南史吳郡陸迅東海徐嶷景陵陸鴻漸爲塵外之友。講德味道。朗詠終日。其終篇必博之

以文。約之以修。量其根之上下而授之藥焉。一居寺高隅初無井泉。一旦呀然而涌。噴金砂之湄於庭之左右。挹之彌清。斠之無竭。葢精至之感矣。詩行於世。有選其尤者。入閒氣集焉。

唐吳郡東虎丘寺齊翰傳

釋齊翰。字等至。吳興沈氏之子。高祖陳國子祭酒。曾祖隋魏州司馬。祖考三世不仕。翰綺歲從父至山寺。蹈高靜無塵之躅。惻然有宿命之知。固請捨家。至天寶八載八月五日。奉制度。配名永定寺。九載十月躋五分壇。納形俱戒。移名開元。大歷中轉隸武丘。皆兩

州道俗所請從命也。翰道性淵默。外則淡然迹不近名身不關事。長在一室寂如無人。豈比夫駢行鼓簧之士哉。顓門相部義疏。精敏罕儔。明法華經。主蘇湖戒壇每當請首。則今時所謂壇長也。大曆十年入流水念佛道場。是夜西方念中頓現蓋純誠之所致也。即以其年終於本院。春秋六十八法臘二十六。翰遇疾之日。謂門弟子曰。有鶴從空飛下。迴翔我前。爾曹見乎。必謝之期。小聖猶病。安能免哉。受業門人如隱戒壇宣兗等。與吳興皎然結法門昆弟之交。俱高潔。難可輕慕焉。

唐潤州招隱寺朗然傳

釋朗然。俗姓魏。世襲冠冕。其先隨東晉南渡。則爲南徐人也。開元中入道。受業於丹陽開元寺齊大師。天寶初受具於杭州華嚴寺光律師。後從靈隱寺。依遠律師通四分律鈔。重稟越州曇一律師精研律部講訓生徒四遠響應。肅宗至德二年恩命舉移。隸名於慈和寺。上元中刺史韋儇。又請爲招隱統領大德。即以其年講授之暇。著古今決十卷。解釋四分律鈔數十萬言。繁褋義例條貫甚明。大行於世。觀其先列古人之義。有所不安。則判斷之。故號決也。決中自序。初

依天竺威律師學習。復從遠一二師也。凡戒壇則二十六登。皆爲壇席之主。律鈔凡二十八過講。有饋遺者隨豐薄受。而轉施悲信二田。凡於教理披文究義。皆言宿習之力也。執持戒檢斯須不違。大曆十二年冬癸卯。趺坐如常。恬然化滅。時年五十四僧臘三十五。越十三年春辛酉。建塔於山西原。縗麻之徒泣血千計。高行弟子清浩擇言等。請謚弟子御史中丞洪府觀察使韋儇吏部員外李華潤州刺史韓賁湖州刺史韋損御史大夫劉暹潤州刺史樊冕。皆歸心奉信。屯田員外郎柳識。爲碑頌焉。

唐越州稱心寺大義傳

釋大義。字元貞。俗姓徐氏。會稽蕭山人也。以天授二年五月五日。特稟神異生而秀朗。七歲。父訓之以經典。日可誦數千言。年十二請詣山陰靈隱寺求師。因習內法開卷必通。人咸歎之。屬中宗正位。恩制度人。都督胡元禮考試經義格中第一。削染配昭玄寺。自茲聽習。旁贍玄儒。開元初從吳郡圓律師受具。復依本州開元寺深律師學四分律指訓。義因遊長安。深公已亡。乃摳衣法華寺玄儼律師。其俊邁出倫。儼云。於今傳法非子而誰。及稱心本寺超律師請爲寺任。

開元中喪親誓入天台佛隴轉藏經荅劬勞也天寶中遂築北塢之室即支遁沃州之地也初夢二梵僧曰汝居此與二十日至寶應初復夢曰本期二十日今滿矣魔賊將至不宜更處無何海賊袁晁竊據剡邑至於丹丘義因與大禹寺逈律師同詣左谿朗禪師所學止觀而多精達前後朝貴歸心者相國杜鴻漸尚書薛兼訓中丞獨孤峻洺州刺史徐嶠次徐浩皆宗人也以大曆己未歲五月終於本院春秋八十九僧臘六十三殯於寺之北塢舊居因造塔焉義前後戒壇計二十七登受戒弟子三萬餘人終時室中

聞天樂聲。驗乎生誦法華經大涅槃經。小大乘戒本。以爲口業。德行非歸兜率。不往淨土。未可議其生處也。

唐常州興寕寺義宣傳

釋義宣者。晉陵人也。宿植利根。翛然出俗。不煩師訓砥礪厥心。納法後。孜孜律科時無虛度。玄儒旁綜長在篇章。卒問捷給。而稟延陵恭讓之風。雅得毗尼之體。初揚州法愼傳於舊章。淮甸之閒推爲碩匠。天寶初。宣斂袵摳衣諮詢彌久。輩流率服。愼且歎賞曰。可畏乎。宣講終南事鈔。請業於周律師之庭。考覈尤精。

乃著折中記六卷。以解之。葢慊融濟䂮勝諸師有所紕謬故也。使是非各盡其分。人免據宗而阿比。從此立稱耳。毗陵多出名士僧有三。宣慧德義是歟。時於江都習業。與會稽曇一閩川懷一慶雲靈一。同門爲朋也。晉陵旣有三宣。愼門復出三一焉。江表資爲美談。宣天寶末。盛行化導罔究其終。

系曰。夫名以制義。所出無窮。柰何師資踵武。而犯敎祖之諱乎。通曰。春秋貴賤不嫌同號也。或曰滕齊不敵俱書侯。乃曰不嫌同號。號與名豈得例諸。通曰。號大不嫌。名小豈嫌乎。矧以義宣始爲名者。安知弟子

成事於南山之門邪。然出家者。必也無妨。一則姓旣以華從梵。咸稱釋氏。一則西域無諱。此合從旃。具諱者。周人以事鬼神。夏商無諱明矣。況乎宣師已生兜率。小爲天人。大爲菩薩。豈宜以鬼神事之。致令唐初高德勝士。往往止存一字名。職由諱之極矣。屬今修撰乃闕文也。乃知眞諦無諱。俗諦間似則懼。或曰。今沙門姓旣爲釋。名復不諱。言我不隨俗諦。云何對君主稱臣。莫西域有否。通曰。姓名不對王者。臣妾表疏合然。昔齊帝問王儉。遂令對見稱名。自漢至唐肅宗朝始見稱臣。由此沿而不革。良以沙門德薄。日就衰

微。一往無復矣。又以法委國王誠難改作。王謂爲是楷定莫移。故佛言雖非我制。諸方爲淸淨者。不得不行也。

唐蘇州開元寺辯秀傳

釋辯秀。俗姓劉氏。漢楚王交三十一代孫也。秀幼孤。諸父哀字。禮如敎立孝自天生。而宿植緣深心田欲稔。因請伯氏。出家長行。哀而捨旃。事靈隱謀禪師。便能問津圖入道之意。所聞指訓。如涼風入懷醒然淸悟。天寶四年受戒於東海鑒眞大師。傳律於會稽曇一。至德中舉高行。隸名於吳郡開元寺。乾元中。下詔

天下二十五寺。各定大德七人。長講戒律。秀應其數也。頃年於淨土一門。不慫於念。嘗謂人曰。昔聞西方之行。是有相大乘。此乃蓬心不直。非達觀之說。何邪。夫出言即性。發意皆如。而一色一香無非中道。況我正念乎。秀壇場一十六番。度人孤制。律樞正持。僧綱自肯。湖南北皆宗仰焉。以建中元年六月十五日寢疾而終。春秋六十七。法臘三十五。當其逝日。有庭樹一本。枝葉扶疎。朝華正敷。而遽萎瘁。其年七月五日。遷靈龕於武丘西寺松門之右。門人道亮道該清會。偕遶旃檀之香樹也。故觀察使韋元甫李棲筠虢州

刺史李紓御史中丞李道昌。盡欽慕往德。亦林下之交。霅晝為碑頌焉。

唐京師安國寺如淨傳

釋如淨。不詳何許人也。甫參法位當納戒律。明練毗尼砥礪名節。時愜講勗徒侶雲屯。辭筆偕長博達儒典、先是關中。行智首律師四分律疏。魏郡法礪律師著疏別行。爾時關輔河北各競宗派。微似參辰。隋末唐初道宣律師。以首大疏為本。造刪補律鈔三卷。稍為會要。行事逗機。貞觀已來。三輔江淮岷蜀多傳唱之。次奘三藏弟子懷素者。先習鈔宗。後委棄宣礪之

學於咸亨年中別述開四分律記後號新章歟至代宗大曆中新章舊疏互相長短十三年敕集三宗律匠重定二家隆殺時淨推爲宗主語在圓照傳至建中二年奏二疏並行淨之力也蓋以國相元公載篤重素公崇其律敎乃命淨爲新疏主作傳焉

唐漢州開照寺鑑源傳慧觀

釋鑑源者不知何許人也素行甄明範圍律道悤務表率何莫由斯後講華嚴經號爲勝集日供千八粥食其倉篭中米粟纔數百斛取之不竭洎夏涉秋未嘗告匱其冥感如此其山寺越多徵應有慧觀禪師

見三百餘僧持蓮燈淩空而去。歷歷如流星焉。開元中崔冀公寧。疑其妖妄。躬自入山宿。預禁山四方面各三十里火光。至第三夜。有百餘支燈現。兼紅光可千尺餘。冀公蹶然作禮。歎未曾有。時松閒出金色手。長七尺許。有二菩薩黃白金色閃爍。然復庭前栢樹上晝現一燈。其明如日。橫布玻璨山可三里所。寶珠一顆圓一丈。熠爚可愛。西嶺山門懸大虹橋。橋上梵僧老叟童子閒出。有二炬爛然空中。如相迎送交過之狀。下有四菩薩兩兩偶立。放通身光。可高六七十尺。復見大松林後。忽有寺額。篆書三學字。又燈下垂

繡帶二條。東林之閒。夜出金山。月當於午。金銀二色燈。列於知鉉師墳側。韋南康皋。每三月就寺設三百菩薩大齋。菩薩現形捧燈。僧持香燈引挹之。鑪在寺門矣。白中令敏中。覩瑞興立此寺。大中八年改額曰開照。源律師道化。與地俱靈哉。弟子傳講。東川所宗也。

唐吳郡雙林寺志鴻傳

釋志鴻。俗姓錢氏。湖州長城下若人。本名儼。志鴻字也。少出俗於石門鄉寺。則梁靜林也。削染受具訖。往茂苑親道恆師盛集。研覈精微。時曇清省躬。互相切

磋卒成洪緒。然慊先德釋南山鈔。商略不均。否臧無準。捕蟬忘後。補衮不完。囊括大慈靈萼已下四十餘師。記鈔之玄。勒成二十卷。號搜玄錄。大曆中華嚴疏主澄觀披尋。乃爲序冠於首。然其解判不無所長。其如科節繁碎是其短也。春秋一百有八歲。敕署爲長壽大師焉。近世止行其字而已。今雙林累遭兵革。加以水潦。碑碣失蹤。閟於言行也。吁。其儼公氏族本生必與南山宣律師相同。亦爲美事矣。

唐京兆安國寺乘如傳

釋乘如。未詳氏族。精研律部。頗善講宣。繩準緇徒。罔

不循則。代宗朝翻經。如預其任。應左右街臨壇度人弟子千數。先是五衆身亡。衣資什具悉入官庫。然歷累朝曷由釐革。如乃援引諸律。出家比丘生隨得利。死利歸僧。言其來往本無物也。比丘貪畜。自茲而娋者。職由於此。今若歸官例同籍沒。前世遺事闕人舉揚。今屬文明。乞循律法斷其輕重。大曆二年十一月二十七日敕下。今後僧亡物隨入僧。仍班告中書門牒天下宜依。如之律匠。非止訓二衆而已。抑亦奮內衆之遺事。立功不朽。如公是乎。終西明安國二寺上座。有文集三卷。圓照鳩聚流布焉。

唐襄州辯覺寺清江傳

釋清江。會稽人也。不詳氏族。幼悟幻泡身拘羈鞅。因入精舍。便戀空門。父母沮勸。建乎難拔。禮曇一律主爲親教師。諷誦經法。寓目俱通。長者品量之曰。釋門千里駒也。於浙陽天竺戒壇求法。與同學清源。從守直和尚下爲弟子。還聽習一公相疏。并南山律鈔。閱歲精義入神。舉皆通暢。而善篇章。儒家筆語。體高辭典。又擅一隅之美。時少倫擬。其褊燥之性不與人類。嘗於一公少因不足。亦有捨和尚之譏。由是遊方服勤。凡云律筵無不預者。自責巳曰。天下行半。少有如

我本師者。還會稽。一公猶老。當其僧大集時。擊木唱某再投和尚攝受。時一公訴罵。江雨淚而懺悔曰。前念無知後心有悟。望和尚大慈施與歡喜。苟不許收。則越入不可以强售章甫也。一公憫其數四求哀。乃曰爲汝含垢。遂爲師資如初。江有禪觀之學。大曆八年於汝濆遇忠國師。因弟子說自忠曰。此律師是和尚鄉人。乃欣然相會。尋往南陽。再謁國師。密傳心要焉。

系曰。江嘗爲七夕詩。或謂之四背中一背也。通曰。詩人興詠用意不倫。慧休怨別。陸機牽牛星。屈原湘夫

人。豈爲色邪。皆當時寓言興類而已。若然者。言火則焚口。說食則療飢也矣。江之捨師後。乃揚師之美。反權合道也。實爲此詩警世無常。引令入佛智焉。其故何也。詳江遇忠國師大明玄理。無以域中小乘法拘之哉。

唐會稽雲門寺靈澈傳

釋靈澈。不知何許人也。稟氣貞良執操無革。而吟詠性情尤見所長。居越谿雲門寺。成立之歲。爲文之譽襲遠。講貫無倦生徒戾止如闤闠焉。故秘書郞嚴維劉隋州長卿前殿中侍御史皇甫曾。覿面論心皆如

膠固。分聲唱和名散四陬。澈遊吳興。與杼山晝師一見爲林下之遊。互相擊節。晝與書上包佶中丞。盛標揀其警句。最所重者。歸湘南作。則有山邊水邊待月明。暫向人間借路行。如今還向山邊去。唯有湖水無行路句。此僧諸作皆妙。獨此一篇。使老僧見欲棄筆硯。伏冀中丞高鑒深量。其進諸乎。其捨諸乎。方今天下有故。大賢勤王。輒以非急干請視聽。亦昭愚老僧不達時也。然澈公秉心立節不可多得。其道行空慧無慚安遠。復著律宗引源二十一卷。爲緇流所歸。至於玄言道理應接靡滯。風月之間。亦足以助君子之

高興也。其爲同曹所重也如此。晝又賷詩附澈去。見佶禮遇非輕。又權德輿聞澈之譽。書問晝公。迴簡極筆稱之。建中貞元已來。江表諺曰。越之澈。洞冰雪。可謂一代勝士。與杭標霅晝分鼎足矣。不測其終。

唐揚州慧照寺省躬傳

釋省躬。睦州桐廬人也。爲童強識。者宿呼語。怪其志大而言高。每厭樊籠。忽投聖德寺慕道從師。敕恩得度。性靈天發。於毗尼道學如溫習。復擇名師。得姑蘇開元道恆師。恆曰甚矣吾得躬也。門人日益親。及乎探賾精微。愈征愈遠。時有擊論。互指爲迷者必請見。

躬爲其判之。坐分曲直。諺曰義盡省躬。言到躬義無不盡也。其博綜律乘。扞禦師門也。若此。恆曰。自吾有躬也。惡言不聞矣。躬避席葉拱而對曰。某不佞也仰師之道若採扶桑以啖蜃蠶。所患者未能嘔繁絲以報主耳。恆曰。覩子吐園客五色絲。可供黼繡之資。言太謙矣。晚赴維揚之召。廣訓徒焉。然其滿口雌黃。品藻否臧古今之義。生徒明敏者各錄之。都加潤色。號順正記。十卷行之。復著分輕重物儀別行。沿襲十三章門。條例外加近世現有物之重輕。頗爲要用。躬復高儒學。作碑頌越多。以其曾化邪溝。故呼淮南記主。

自號淸泠山沙門焉。

唐吳郡包山神皓傳 維亮

釋神皓。字恆度。姓徐氏。八代祖摛。齊竟陵王西邸學士。子陵。梁尙書左僕射。其文與庾子山齊名。逮陳國亡。因佐吳邑。遂家姑蘇。皓乃爲吳郡人也。天性耿潔風韻朗邁。幼負脫俗之姿。尋依錢塘龍泉道場一公出家。天寶六年降版詔。精擇眞行。一州許度三人。皓居薦首。因隸僧籍於包山福願道場。初進具於輿大師。次通律鈔於曇一。後十講律鈔五昇壇場。遂乘舟歸包山。使野叟誅茅。山童掃石。逍遙棲息。旋增修屋

宇。乾元元祀。有詔天下二十七寺。各奏大德七人。長講戒律。因請住開元寺。欲果其願。且懼簡書。遂僶俛從命。奉戒弟子開州刺史陸向前給事中嚴涚服道弟子禮部侍郎劉太眞前大理評事張象欽風弟子前廉史亞相李棲筠。請綱任海隅。一邑緇伍三變至於道。末年工於圓宗。別置西方法社。誦法華經九千餘部。貞元六年十月開元寺遇疾。至十二月顧囑弟子維亮曰。我棄世後可歸洞庭故山置塔。說法而終。是夜瑠璃色天星霣如雨。西方兆朕密現於前。春秋七十五僧臘四十三。門人維亮有文有道獨步當時。

軌師之喪。不以證而廢教也。傳法弟子道超靈俊道濬道稜維讓維誠。皆一時英邁。雲晝爲墳塔碑。頌美云。

唐京師安國寺藏用傳

釋藏用。不詳何許人也。從其披俗。依棲嵩山空公爲師。及乎年當應法。卽於汾川炬律師所。受上品形俱法。登詣洛中業公講肆。研覈律文。循其奧妙。無所不臻。洎聞有禪觀之學。遂登廬陟霍涉漢泛湘。望雙峯之叢林。又歸開法京輦。道旣精粹訓且均敷。藹然爲物楷模。嚮風宗重。當建中中。已全三十許臘。尋應詔

充臨壇首席。相繼度弟子越多。及居東城化塔。乃代宗之邸第也。推用主其綱任。慈勗至息慈。皆遵畏愛焉。席熊延客揮麈開談。指衡山石也有以識前身。傳曹谿鉢也有以知後際。是以門多長者之轍。室滿度人之籌。益物亙深坐鎮雅俗。貞元中。左司正郎王錫南臺崔公繼和之。如是數公將議標題。兵部正郎程浩作都序。職方正郎知制誥吳通微書之。四年戊辰歲也。用公長於律學。急護任持。爲上都之表則也。

唐湖州八聖道寺眞乘傳

釋眞乘。姓沈氏。德清人也。厥父玄望孝廉舉調兗州

司馬。母氏妊乘。有神光異氣之祥。識者言沈氏必大
其閥閱。曁誕生也。瓌偉長。與宗族諸子襍處。若羣草
中之琪樹焉。總丱之後。司馬以文學喻之。令修官業。
且愀然。如有不得已之色。居處翫戲。則以佛像班布。
父觀其宿習。果請出家。屬顏魯公許試經得度。時已
暗誦五百紙。比令日諷一無差跌。大見褒異。落髮配
住八聖道寺。得戒後。於通玄寺常進師所綜習毗尼。
進公見其俊邁也。誡同門曰。乘雖少齡。不可以伯仲
齒之。後西上京師雲華寺。學法華天台疏義。大著聲
望。又章信寺衆僧。辟其講發。醉千日者一聽而自醒。

迷終身者暫聞而永悟。經宗律柄兼講無虧。籍甚緇
行烜赫京邑。貞元十一年功德使梁大夫。以德宗亟
幸安國寺。奏乘移隸以備應對。充供奉大德數焉。時
本師無滯。亦以道業實蒙恩渥。奏舉乘爲國祈福。無
滯。忽夢乘捧一白蓮華南去。無何乘果疾乞歸田閭。
敕允。既還鄉里。本郡守李公錡田公敦浙東率薛公
戒。或踵門而勸登法座。或馳簡而延莅戒壇。乘迫以
法緣。悉所勉强。以是入爲律學座主。四爲臨壇正員。
凡訓授度人。或巾屨結緣。一無所受。遊五臺山禮文
殊聖容。所見瑞相不可勝言。後在護國寺禮佛名經

一百周。懺法之餘。撰法華經解疏記十卷。以元和十五年冬十月示疾而終於本寺。乘精於律法。長於演說。以長慶二年十月十三日焚身於韶村西隅。遵遺命也。萬年縣尉王甄爲碑述德焉。

唐杭州靈隱山道標傳

釋道標。富陽人也。俗姓秦氏。其遠祖與嬴同姓。世爲汧隴大族。及晉東渡。衣冠隨之。後爲杭人也。其高曾至王父。皆沿以儒素。不甘爲吏。故州里尊奉之。標生則孤明長而深趣。老而堅固。蓋良善之因有自來矣。年七歲時。神清氣茂。不襍凡童。倏有大沙門手摩其

項曰此孺子目秀如青蓮得非我釋氏之威鳳乎苟能捨家必有善稱不然乘雲霓薄天漢吾不可得而知也父允其請遂爲靈隱山白雲峰海和尚弟子妙高之上唯日月是麗娑竭之宮固雲雷斯蓄至德二年詔白衣通佛經七百紙者命爲比丘標首中其選卽日得度蒙配天竺寺焉永泰初受具品於靈光寺顗律師登以護戒嚴謹爲時所推毗柰多羅之言罔不該貫凡度人戒計六壇爲眾糾繩經一十二載置田畝歲收萬斛置無盡財與眾共之貞元中以寺務克豐我宜宴息乃擇高爽得西嶺之下葺茅爲堂不

干人事用養浩氣焉標經行之外尤練詩章辭體古
健比之潘劉當時矣與有晝會稽有靈澈相與詶唱
遞作笙簧故人諺云霅之晝能淸秀越之澈洞冰雪
杭之標摩雲霄每飛章寓韻竹夕華時彼三上人當
四面之敵所以辭林樂府常采其聲詩由是右庶子
姑臧李公益書云重名之下果有斯文西還京師有
以誇耀又景陵子陸羽云夫日月雲霞爲天標山川
草木爲地標推能歸美爲德標居閑趣寂爲道標名
實兩全品藻斯當爾後聲價軼於公卿閒故與之深
者有相國李公吉甫大司空嚴公綬右僕射韓公皐

禮部侍郎呂公渭滑亳節制盧公羣襄陽節制孟公簡同州刺史李公敷鳳翔尹孫公璹浙東廉使賈公全中書舍人白公居易隋州刺史劉公長卿戶部侍郎工公丹外郎裴樞秘閣嚴維小諫朱放越廉問薛戎夕拜盧元輔。常州釋元浩潤州釋南容金華釋乾輔吳門釋光嚴上都釋智崇等。並心交塵外。分契林中。萬境在空驅之爲射御。五峰滿眼立之爲疆場。文雄而再皷不衰。神王而一戰自勝者也。以長慶三年示有微疾。六月七日歸滅於所居蘭若。至冬十月三日葬於舊山。春秋八十有四法臘五十八。弟子如玢

如誙行儉省言常儉智猷日超等。皆得師之法。傚仰不遑。空園遶於栴檀。恨滿盈於石室。至今杭民謂之西嶺和尚矣。開成五年中。鄭素卿錄德行刊碑頌。立於天竺山之東墟存焉。

唐衡嶽寺曇清傳

釋曇清。未詳何許人也。幼持邊幅。罔或迷方。以謹昏吸。究窮佛旨。乃負笈來吳北院道恆宗師法會。與省躬猶滕薛之前後也。旋留南嶽化徒。適會元和中閬州龍興寺結界。時義嵩講素新疏。傑出輩流。因云僧祇律云。齊七樹相去。爾所作羯磨者。名善作羯磨。準

此四面皆取六十二步等。如是自然界。約令作法界上。僧須盡集。時淸遂廣徵難。如是往返。經州涉省。下兩街。新舊章南山三宗。共定奪嵩公虧理。時故相令狐楚猶爲禮部外郞。判轉牒據兩街傳律斷曇淸義爲正。天下聲唱勇執紀綱。淸能干城矣。後著記號顯宗焉。

系曰。淸公南山宗崛起別峰。人咸景仰。與嵩悟二公遇於必爭之地。淸果得儁。矧夫閫苑也。僻用律文三隅不反。旣成圖狀學者流傳。致其嵩公如塡海底。至大中中。玄暢公荐加褒貶貶嵩。又轉沆尾閭中矣。

唐京師西明寺圓照傳 利言

釋圓照。姓張氏。京兆藍田人也。年方十歲。篤願依西明寺景雲律師。雲亦一方匠手。四部歸心。照當應法乃受近圓。謹愿執持。如懷寶器。尋究經論。訪問師承。維摩法華因明唯識涅槃中觀華嚴新經。或深入堂皇。或略從染指。仍旁求於儒墨。兼擅美於風騷。律藏珠珍專探日用。後則霜壇秉法。鴈序度人。洎乎開元年中。敕選名德僧參其譯務。照始預焉。至代宗大曆十三年。承詔兩街臨壇大德一十四人。齊至安國寺。定奪新舊兩疏是非。蓋以二宗俱盛。兩壯必爭。被擒

翻利於漁人。互擊定傷於師足。旣頻言競多達帝聽。有勑令將二本律疏定行一家者。時照等序奏云。按四分律部主。梵云曇無德。秦言法藏。自姚秦宏始五年壬寅歲。罽賓三藏佛陀耶舍。秦言覺明。誦出梵文沙門竺佛念聽而筆受。成四十五卷。至十一年歲次戊申。支法領又從西國將梵本來。於長安中寺重讎校。殆十四年辛亥譯畢。沙門慧辯等筆受。成六十二卷。後有魏朝道覆律師。於法聰講下纂成疏六卷。北齊慧光律師造疏二本。次道雲律師修疏九卷。次道暉撰疏七卷。隋朝法願裁疏十卷。自唐平一天下也。

四方昌阜三寶增明。有智首律師述疏二十一卷。次慧滿律師造疏二十卷。事各一時流通絕矣。當武德元年戊寅歲。有相州日光寺法礪律師製疏。至九年丙戌歲成十卷。宗依成實論。今稱舊疏是也。洎高宗天皇大帝。咸亨元年歲在庚午。有西太原寺懷素律師撰開四分律宗記十卷。宗依根本一切有部。大毗婆沙俱舍等論。稱新章疏是也。至我皇帝受佛付囑欽尚釋門。信重大乘。遵承密教。見兩疏傳授各擅顓門。學者如林。執見殊異。數興諍論。聖慈愍念。務息其源。使水乳無乖一味和合。時遣內給事李憲誠宣敕

勾當京城諸寺觀功德使鎮軍大將軍劉崇訓宣敕云。四分律舊疏新疏。宜令臨壇大德如淨等。於安國寺律院。僉定一本流行。兩街臨壇大德一十四人俱集安國寺遣中官趙鳳詮。敕尚食局索一千二百六十人齋食。并果實解齋粥一事。已上應副。仍於安國寺供僧慧徹如淨等十四人。并一供送。充九十日齋食。用茶二十五串。藤紙筆墨充大德如淨等。僉定律疏。用。兼問諸大德各得好在否。又敕安國寺三綱僉定律疏院。一切僧俗輒不得入。違者錄名奏來云。其時天長寺曇邃淨住寺崇叡西明寺道邃興泚本寺

寶意神朗智釗超儕崇福寺超證薦福寺如淨青龍寺惟幹章信寺希照保壽寺慧徹圓照共奉表謝。答詔云。師等道著依經。功超自覺。承雪宮之旨奧。爲火宅之涼颸。四分律儀。三乘扃鍵。須歸總會。永息多門。一國三公誰執其咎。初機眩曜迷復孔多。爰命有司俾供資費。所煩筆削竝見裁成。所謝知悉。其日品官楊崇一。宣敕薦福溫國兩寺三綱。與淨土院檢校僧等。嚴飾道場。命僧行道。用五十四人。起今月一日。轉經禮佛。六時行道。至來年二月一日散。其設齋食料一事已上。令所司祇供。宜各精誠。問師等好在。及解

道場。中官李憲誠宣敕。語溫國寺轉念道場。四分律臨壇大德等。釋門三學以心印相傳。無上菩提以戒法爲根本。道場畢日。卽宜赴大安國寺楷定律疏。十道流行。至二月八日。敕檢校道場大德曇邃飛錫等。道場定取十日散。設齋外。各賜絹帛。其十四人律師並令赴安國寺修疏。程才品用各得其宜。衆推如淨慧徹同筆削潤色。圓照筆受正字。寶意纂文僉定。超儕筆受。其崇叡已下九人證義。其議篇題云。敕僉定四分律疏卷第一。京城臨壇大德某等奉詔定。以此爲題也。照爲首唱諸公和之。其闕厥義非長。若農夫

之去草。其義合理猶海客之采珠。可謂名解毗尼。不看他面。俄屬德宗卽位改元建中。其年五月疏草畢。六月望。敕圓照依國子學大曆新定字樣。抄寫進本。至十二月十二日送祠部。進新僉定疏十卷。仍乞新舊兩疏許以並行。從學者所好。敕宜依照。務其搜集專彼研尋。著大唐安國寺利涉法師傳十卷。集景雲先天開元天寶誥制三卷。肅宗代宗制旨碑表集共二卷。不空三藏碑表集七卷。隋傳法高僧信行禪師碑表集三卷。兩寺上座乘如集三卷。僉定律疏一行制表集三卷。般若三藏續古今翻譯圖紀三卷。大乘

理趣六波羅蜜多經音義二卷。三教法王存沒年代本記三卷。上卷明佛。中道下儒也。翻經大德。翰林待詔光宅寺利言集二卷。再修釋迦佛法王本記一卷。佛現八相分利益人天成正覺記一卷。判方等道場欲受近圓沙彌懺悔滅罪辯瑞相記一卷。五部律翻譯年代傳授人記一卷。莊嚴寺佛牙寶塔記三卷。無憂王寺佛骨塔記三卷。傳法三學大德碑記集十五卷。建中興元貞元制旨釋門表奏記二卷。御題章信寺詩。太子百寮奉和集三卷。貞元續開元釋教錄三卷。照自序云。伏以開元十八年歲在庚午。沙門智昇

修撰釋教錄。洎乎甲戌經六十五年。中閒三藏翻經。藏內並無收管。恐年代寖遠。人疑僞經。又先聖大曆七年。許編入制文猶在。時帝敕宜依。至今江表多集此集中經。而施用焉。照於律道頗有功多。肅代二朝尤爲傑立。累朝應奉賜紫。充臨壇兩街十望大德。內供奉檢校鴻臚少卿。食封一百戶。後終於別院。春秋八十二。法臘五十八云。

系曰。刋正二宗。會歸一見。庶幾知有定分。不橫馳求。何以諸師卻請雙行不其惑歟。通曰。是此舉也。則元載所請。帝乃曰俞。究其始因。乃新章也。挾力輪摧相

部獨存於我。專利於人。亦猶紀昌俄遇飛衞。併其箭術。成我材官。御大輅而廢其椎輪。得火生而焚其木母。竊量諸德微憤不平。故奏雙行。同不僉定。則何異乎眼頭生目。匪成三點之伊。必須聲後知音。方驗一夔之足。因排法礪三本生焉。舊有南山四家出矣。又如東漢季也。滅一跋扈。生四强臣。初止政出一門。末云賂歸四貴。若然者。駢拇懸瘤。雖多無用。然則吾善用多矣。大集經云。如是諸見。不妨諸佛法界。及大涅槃。依之修行。皆得解脫。此通方之大解也哉。

高僧傳三集卷第十五終

音釋

斞舉朱切挹也　儇呼緣切　翛先彫切飛羽貌　覈下革切實也　慊苦簟切　痿痺痿於危切痺秦醉切痿痺猶病也　蹷其月切仆也　熠爚熠似入切爚以灼切熠爚光明也　褊補典切急也　詬舉后切辱也　陬側鳩切阪隅也　蜿蠶蜿於袁切蠶昨含切蜿蠶再蠶也　黼方矩切白黑文也　僶武盡切勉也　涗始銳切　霣於敏切隆也　鋗呼玄切　錡宜倚切　莅力置切臨也　軼夷秩切過也　亳傍各切地名　璹殊六切　玢方貧切　訔扶件切　雋子峻切克也　釗止遙切　颸楚飢切風貌　濡子鳩切漸也　拇莫厚切將指也　瘤力求切疣也　娋所景切

高僧傳三集卷第十六

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

明律篇第四之三正傳十九人附傳二人

唐朔方龍興寺辯才傳

釋辯才。姓李氏。襄陽人也。母氏妊之。倏惡葷血。冥然一食虛淡終辰。及其誕彌異香盈室。宗黨怪焉。七歲依峴山寂禪師出家。厥長者明記。每受經法。必以等身爲限。字不重問。義不再思。師甚器之。年十六。遂削髮隸本州大雲寺。次乃周遊列郡。登陟名山。就荊州

玉泉寺納具戒。聞長安安國寺懷畏律師。報恩寺義頎律師。法門具贍師資表率。遂伏膺請業。有疑必決無義不通。厠于二宗推爲上首。天寶十四載玄宗以北方人也。稟剛氣。多訛風。列刹之中。餘習騎射。有教無類。何可止息。詔以才爲教誡臨壇度人。至德初。肅宗卽位是邦也。宰臣杜鴻漸奏才住龍興寺。詔加朔方管內教授大德。俾其訓勵。革獫狁之風。循毗尼之道。復命爲國建法華道場。及駕迴旣復兩京。累降璽書。末塗尤於大乘頓教留心。永泰二年。賊臣僕固懷恩。外招誘蕃戎。內蠹金革。才勸勉毳裘不誅華族。大

曆三載。追入充章信寺大德。時府帥虢國常公素仰才名。與護戎任公時親道論。十三年冬現身有疾。至暮冬八日。垂誡門徒已。安坐繩牀默然歸滅。春秋五十六。越己未歲二月。遷神於寺內西北隅。先是有邑子石顒。從役于城上。其夜未渠。聞管絃之聲自西至。乃天樂也。異香從空散下。則生淨方之兆也。才自長安而旋於塞上。既受號公知遇。大營福業。成此精廬。皆才之敦勸矣。敕諡大師曰能覺。仍賜紫衣一副。追遠之榮聲聞塞外。天復中廷尉評王僎爲碑頌德云。

唐京師章信寺道澄傳

釋道澄。姓梁氏。京兆人也。父涉中書舍人生而奇表輒惡葷肴。出家如歸。無所顧戀。忽遇禪僧摩頂與立名曰道澄。缾錫常隨冥合律範。號律沙彌也。受具之後習聽南山律於諸學處。微其玷缺。然性都率略。住寺不恒。或奉恩莊嚴草堂等寺。所到便居護生為切。建中二年。坐夏於雲陽山。有虎哮吼入其門。澄徐語之。其虎搖尾禰耳而退。徙居章信寺。或問其故。澄曰。出家者可滯一方乎。西域三時分房俾無貪著。觀門易立矣。不然者豈通方廣恕乎。貞元二年二月八日。帝於寺受菩薩戒。京甸傾瞻賜賚隆洽。所受而迴施

三田矣。五年帝幸其寺。問澄修心法門。又敕爲妃主嬪御受菩薩戒。十六年四月。敕賜號曰大圓。十九年九月十八日。終於此寺焉。

唐鐘陵龍興寺清徹傳

釋清徹。未知何許人也。周遊律肆。密護根門。卽無常師。唯善是與。初於吳苑開元寺北院道恆律師。親乎閫奧。深該理致。而鐘華望無不推稱。憲宗元和八年癸巳中。約志著記二十卷。亦鳩聚諸家要當之說。解南山鈔號集義焉。或云後堂至十年畢簡。今豫章武昌晉陵講士多行此義。嘗覽此記。繁廣是宗。徹未知

其終。

系曰。徹公言行。無乃太簡乎。通曰。繁略有據名實錄也。昔太史公可弗欲廣三五之世事耶。蓋唐虞之前。史氏湻略。後世何述焉。今不遂富贍職由此也。又與弗來赴告不書同也。諸有繁略不均。必袪誚讓焉。

唐撫州景雲寺上恆傳

釋上恆。姓饒氏。臨川南城人也。童而有知。志學之年發心捨家。從母黨在空門而求攝受。教誦佛典日計千言。壯齒從南嶽大圓大師納戒。而聽涉精苦。大曆中不去父母之邦。請隸於景雲寺。修習無虧亟淹年

序。南山事鈔講貫尤專。貞元初徙居豫章龍興寺。與廬阜法眞天台靈祐荊門法褒興果神湊建昌慧璡遊也。塤箎合韻水乳相資。法付王臣。故與姜相國公輔顏魯公眞卿楊憑韋丹四君友善。提振禁防。故講四分律。而遷善滅罪者無央數衆。坐甘露壇二十許年。十有八會救拔羣生。剡浮東震男女得度者。一萬五千餘人。元和十年微云乖悆。十月己亥化於廬山東林寺。歸全身於南岡石墳。住世七十七年。安居五十五夏。門人等樹松栢。太原白居易爲石塔銘云。

唐錢塘永福寺慧琳傳

釋慧琳。字抱玉。俗姓柯。新安人也。丱齡受業於靈隱西峯。爲金和尚弟子。所傳法要斷無重問。大曆初受具足戒於靈山會。習學三敎一領無遺。不樂聲華止好泉石。一入天眼二十餘年。天眼卽天目也。其山高三千丈。周圍三百里。與天柱廬阜等相儔匹。上有二湖。謂爲左右目。登涉艱阻。數日乃到巓頂多蛟龍池潭三所。最上池人不可近。氣臭逆人。不可久視。或說山神作白鹿形。每五月與震澤龍會。必暴風雨焉。琳居此峯多妖異。而心不撓。元和丁亥。太守禮部員外城南杜陟。請出永福寺登壇。至己丑歲春刺史兵部

郎中裴常棣。召臨天竺寺壇度人畢歸寺。講訓生徒。向二十載。郡守左司郎中陸則刑部侍郎楊憑給事中盧元輔中書舍人白居易太府卿李幼公刑部郎中崔鄯刑部郎中路異。相繼九邦伯。皆以公退至院致禮。稽問佛法宗意。染指性相。此諸名公。簪組上流辭學高度。或號毗曇孔子。或名勝力菩薩。非琳何以感動哉。太和六年四月二十五日示滅。亯壽八十有三。法臘六十四。以其年五月十二日葬於今永安寺西山之陽。碼磩坡之左。石塔巋然存矣。

唐江州興果寺神湊傳

釋神湊。姓成氏。京兆藍田人也。生而奇秀。丱角出塵遠慕戒律。祈南嶽希操師受具。復參鍾陵大寂禪師。然則志在棱嚴經。行在四分律。其他諸教餘力則通。大曆八年制懸經論律三科。策試天下出家者。中等第方度。湊應是選。詔配九江興果精舍。後從僧望移居東林寺。卽鴈門賈遠之舊道場也。有甘露戒壇。白蓮池在焉。旣居是。嗣興佛事。雖經論資神。終研律成務。湊羸瘠視之頹然。州將門人醫療而不願進藥。元和十二年九月遘疾。二十六日儼然坐終於寺。十月十九日。門人奉全身窆於寺西道北。祔鴈門墳左。若

僧詮葬近郭文之墓也。春秋七十四。夏臘五十一。湊以精進心脂不退輪。以勇健力撾無畏鼓。故登壇秉法垂三十年。一盂而食。一榻而居。衣縫枲麻坐薦藁秸。由玆檀施臻集於躬。即迴入常住。無盡財中與衆共之。每夜捧鑪秉燭行道禮佛。徇十二時少有廢闕。如是經四十五載。生常遇白樂天爲典午於郡相善。及終。悲悼作塔銘云。本結菩提香火社。共嫌煩惱電泡身。不須惆悵隨師去。先請西方作主人。

唐京兆聖壽寺慧靈傳

釋慧靈。未詳何許人也。幼脫塵機勤從誦習。及當應

法戒品方圓。銳意毗尼。探頤持犯。以行副解。心口相符。由是講訓。名望翕如也。人皆奉畏神明如也。大中七年。宣宗幸莊嚴寺禮佛牙。登大塔。宣問耆年。乃賜紫衣。其年六月。敕補靈爲新寺上座矣。帝望寺西北廢總持寺。乃下敕曰。朕以政閑賞景。幸於莊嚴。其寺複殿重廊。連甍比棟。幽房祕宇。窈窕疏通。密竹翠松垂陰擢秀。行而迷道。天下梵宮高明寡匹。當建之時。以京城西昆明池勢微下。乃建木浮圖高三百尺。藩邸之時遊此伽藍。覩斯勝事。其總持寺。大業中立。規制與莊嚴寺正同。今容像則毀。忍草隨荒。香徑蕪侵。

尚存基址。其寺宜許重建。以副予心。三月十一日。令三教首座辯章勾當修寺。及畢工。推靈爲綱任。崇聖寺賜紫歙川充寺主。福壽寺臨壇大德賜紫玄暢充都維那。靈居寺職清衆咸序。帝所欽重。寺中常貢棃華蜜。其色白。其味愈常蠟房所取者。靈居新寺終矣。

究其靈公如曾預代宗永泰中。參譯證義。則可年百奇歲矣。如不見不空艮貴。乃春秋夏臘無理知焉。

唐吳郡破山寺常達傳

釋常達。字文舉。俗姓顧。海隅人也。發跡何陽大福山。遊學江淮諸勝寺。達允迪中和克完戒法。專講南山

律鈔。後求涅槃圓音法華止觀。復通陰符老莊百家之書。其餘分時之學。盡二王之筆迹。後隨方參禪詣于宗極。俄屬武宗滅法。歎曰。我生不辰不自我後。由是寢默山棲。委裘遁世而無悶焉。宣宗重建法幢。荐興精舍。合境民人皆達之化導。故太守韋曙特加崇重。身不衣繒纊。室唯蒙薜蘿。四衆知歸諸方慕化。其潔白鶴鷺如也。咸通十二年。合郭僧民請紹四衆教誨。或遊遨坰牧。或嘯傲海壖。不出林麓動經數載。雖貴士單車詣門。莫得而見。於七五言詩。追用元和之體。著青山履道歌。播人脣吻。忽於自恣明辰。鳩衆於

長廊。合掌遂申長別。辭甚剛正。因臥疾不起。絕食七日而逝。實咸通十五年九月十六日也。春秋七十四僧臘五十一。門人會清傳朗。奉靈柩殯於寺之東南三百步。後年即墳起塔。潁川陳言撰塔銘。邑大夫汝南周思輯為檀信。乾符四年立碑焉。

唐越州開元寺丹甫傳

釋丹甫者。不知何許人也。性多警達。言必剛直。講授唯勤執持雅正。會稽風土律範淵府也。甫之唱導。從之者若玄金之就磁石焉。本習業於亘文律師法集。文即省躬之游夏也。甫即躬之嗣孫。順正命章幹通

祕賾。越自曇一玄儼之後。罕能追躡。甫之聲塵邁於前烈。然爾時允文匠手相部風行。甫介於大律之閒。行事之時。草從風偃焉。咸通末。出門生智章等傳講。今亦法嗣存焉。或聞著手記。尋且未獲。吁。惜哉。

唐吳郡嘉禾靈光寺法相傳

釋法相。姓俞氏。吳長水人也。天寶中誕育。爲孾兒卓異。七歲投師受經法。三浹旬誦通法華全部。弱冠往長安安國寺得滿足戒。即大曆中也。便於上京習毗尼道。諸部同異無不該綜。涉十一載蔚成其業。傳法東歸。請學者如林。吳郡太守奏於開元寺置戒壇。相

預臨壇之選。鐸充依止兼衆推爲寺綱管。恆施二衆歸戒。行佩漉囊。器不畜長。每有烏棲於座側。馳斥不去。會昌元年。二月十日午時三刻。告弟子淸濬淸高。吾當滅矣。儼然累足右脇而逝。時衆晝聞管絃淸亮。乃天樂也。夕覩異光。春秋八十九。僧臘六十九。四月遷塔於來蘇鄉之原。白塔是也。後弟子倅義州刺史曹信大理司直吳方重修塔。發之見相遺骨若銅色。舌相不壞若芙蓉焉。齒全四十二。香湯沐之重葬。蓋景福二年癸丑歲五月二十二日也。高弟子公靜。靜弟子行蘊。蘊弟子仁表。表弟子玄杲。杲本淸白之僧

也。同鴻啓重修靈光一寺。爲兵革殘毀之後也。杲公啓公後偕隱天台習禪觀。相次終於山。焚之皆獲舍利焉。

唐天台山國淸寺文舉傳

釋文舉。姓張氏。婺州東陽人也。年甫至學。遂投師請法。十九落髮始墮息慈。貞元三年敕度得戒。後十五年閒。以四分律爲學。時術之晝夜翹勤遂登講訓。次通法華經疏義。得智者之膏腴焉。舉身量六尺餘。其形如山其貌如玉。靜若止水動如浮雲。目不迴視口無戲言。四威儀中無非律範。丹丘二眾仰爲繩準。其

奔走他方聽受者。與佛窟則公禪道。並驅而相高也。
尋敕爲國清寺大德。先是智者大師荅隋煬帝問。立
七日金光明道場。每年九月遐邇征鎮侯伯差人送
供。事既無礙。黑白二衆無遠不屆。人繞塡委飮食闕
焉。典座僧患之。大和中主事僧淸蘊。咨謀於舉。置寺
莊田十二頃。自此光明會不聞告乏舉之功歟。以會
昌二年五月化去。門人幼淸立塔於寺之西峯。春秋
八十三僧夏五十五。韓乂爲碑頌德也。

唐會稽開元寺允文傳

釋允文。字執經。姓朱氏。今秀州嘉禾人也。權輿九歲

厥父云亡。然理命捨文奉佛。師授維摩法華二經。敏
速之性再稔皆通。高達之士謂之重理耳。或戲問文
曰。爾出家之後。擬營何事業乎。率然對曰。當陟蓮華
臺而作師子吼。或訶誚之曰。耆宿前敢爾。或曰志欲
得大。此子將來未易測也。至十六歲削頂周羅。披安
陀會。相次裹足。西上投嵩山臨壇大德遠和尚邊獲
無作法。時年二十三矣。是夏即就中京攻相部律宗
幷中觀論。補衣分衛寒燠四周。既扣義門必入師室。
玄樞律範尤見精微。大和五年。爲思定省忽歎歸歟。
既返故鄉。淹時寢疾。未遑講唱。後聞錢塘天竺寺講

大涅槃經。蔚爲勝集。文往學焉。星歲未周。鋒芒且露。開成元年因遊台嶠。止息越之嘉祥寺。衆藉清芬。甄命敷其經律。文戢約聽徒頗爲嚴毅。常訓之曰。夫苾芻行非家法。具足別解脫律儀衆同分是其自性。於其形色。精進故。怖畏故。防守故。如是方疾得道果矣。不然則弟子既墮。師道徒施。聞其警策有涕泗交橫。悛心革行。思過半矣。會昌三年移居靜林寺。專以涅槃宣導。屬乎武宗澄汰。例被搜揚。晝披縫掖之衣。夜著縵條之服。罔虧僧行。唯逭俗譏。大中伊始。復振空門。重整法儀。乃隸名開元寺三十人數。七年寺之耆

舊命講律乘乾符三年丙申秋罷講覽藏經以中和二年壬寅六月二十九日微疾作而長逝享齡七十有八法臘五十五其年七月十二日葬於石奇山之陽遺言不許封樹也初文講演升座學徒畏憚喑嗚之際人皆披靡乃戒威德之若是於嘉祥靜林令大善三寺講相疏二十七座大經二十五座其爲人也貌古而脩長銳頂而黓黑執持密緻振鷺在庭未足方其潔也然亦獵涉儒墨慕白傳自作誌預著方墳銘藏於篋笥門人懷益因尋閱文籍見而悲咽遂從先師之志建小塔焉後門人懷肅思寂命名德虛受

增加後序。贊寧登會稽曾禮文眞相。見法孫可翔苦節進修。叶杜多之行。故熟其事迹也。

梁京兆西明寺慧則傳元表

釋慧則。姓糜氏。吳郡崑山人也。九歲博遊才義。總丱儒經。善種發萌條然厭俗。以大中七年。就京西明寺出家。勤知諷誦皆如曾習。九年於本寺承恩得度。十四年棲法寶大師法席覆講。當年敕補備員大德。咸通三年就崇聖寺講俱舍論。幷喪服儀。出三界圖一卷。七年於祖院代暢師講。十五年敕署臨壇正員。廣明元年巢寇犯闕。關中俶擾。出華州下邽避亂。中和

二年至淮南高公駢召於法雲寺講罷還吳刺史楊
公苦留卻遊天台山國清寺挂錫乾寧元年至明州
育王寺撰塔記一卷出集要記十二卷武肅王錢氏
命於越州臨壇以開平二年八月八日示疾坐亡受
生七十四法臘五十四窆於鄮山之岡八戒弟子刺
史黃晟營塔則生常不好許直以撝謙推人爲上除
講貫外輪誦經呪自法華已降可三四十本以資口
業覽大藏教兩徧講鈔七十徧俱舍喪儀論語各數
徧清苦執持近古罕有入室弟子希覺最露鋒穎焉
又元表者貞諒之士也言多峭直好品藻人事而高

義解。從習毗尼兼勤外學。書史方術無不該覽。早預京師西明寺法寶大師講肆。迨廣明中神都版蕩。遂出江表居越州大善寺。講南山律鈔。諸郡學人無不趨集。表義理縱横善其談說。每揮麈柄聽者忘疲號鑑水闍黎。著義記五卷。亦號鑑水。出門人清福冠其首焉。

梁蘇州破山興福寺彥偁傳壽闍黎

釋彥偁。姓龔氏。吳郡常熟人也。揭厲戒津錙銖塵務。勤求師範唯善是從。末扣擊繼宗記主得其戶牖。乃於本生地講導。同好鳩聚律風孔扇。號爲毗尼窟宅

焉。先是海隅巫咸氏之遺壞。招眞治之舊墟。古寺周圍不全垝垣而已。嘗一夜有虎中獵人箭。伏於寺閣。哮吼不止。偁憫之。忙係韈。秉炬下閣。言欲拔之。弟子輩扶遏且止者三四。伺其更闌各睡。乃自持炬就拔其箭。虎耽耳舐矢鏃血。顧偁而瞑目焉。質明獵師朱德就寺尋虎。偁告示其箭。朱德悛心罷獵焉。武肅王錢氏知重。每設冥齋召行持明法。時覆肩衣自肱而墮。還自搭上。或見鬼物隨侍焉。所謂道德盛則鬼神助也。以貞明六年六月終於山房。年九十九歲云。次壽闍黎者。淮浦左右貞諒不羣。防護正念時少雙偶。

傳南山律鈔極成。不看他面。唐季楊氏奄有廣陵。頻召供施。四遠崇重。食唯正命。不畜盈長。戶不施關。及臨壇度弟子。正秉羯磨。末周三法。忽爾坐亡於覆釜之畔。聞見驚歎歟。

後唐天台山福田寺從禮傳

釋從禮。襄陽人也。善事父母。頗揚鄉里之譽。迨喪偏親。乃果決捨家。於時年已壯矣。及登具足。請師傳授戒文。念性殊乖。卒難捨本。往往睡魔相撓。禮忿其昏濁。作鐵錐刺額。兼掌。由是流血。直逾半稔。方遂誦通。自爾精持律範。造次顛沛必於是。以梁乾化中遊天

台乃挂錫於平田精舍後推爲寺之上座持重安詳
喜慍不形於色唯行慈忍恆示衆曰波羅提木叉是
我大師須知出家非戒則若猿玃之脫鏁焉每所行
持切於布薩誡衆令護惜浮囊時夏亢陽主事僧來
告將營羅漢齋柰何園蔬枯悴請闍黎爲祈禱禮者
但焚香於眞君堂眞君者周靈王太子久聞仙去以
仙官受任爲桐栢眞人右弼王領五嶽司侍帝晨王
子喬來治此山是故天台山僧坊道觀皆塑右弼形
像薦以香果而已自此俗閙號爲山王土地非也時
主事向仙祠而呪曰上座要雨以滋枯悴至夜雲起

雨霽三日而止又僧厨闕用水槽棧而山上有赤樹中爲材來白禮禮曰某向眞君道去但庀徒具器以伺之無何大風卒起曳仆其樹取用足焉其感動鬼神率多此類兩浙武肅王錢氏聞之召入州府建金光明道場檀施優渥迴施衆僧身唯一布納通夜不寐一食常坐且無盈長同光三年乙酉歲冬十一月入滅春秋七十九僧臘五十二火葬收舍利立塔存焉

後唐杭州眞身寶塔寺景霄傳

釋景霄俗姓徐氏丹丘人也初之聽涉在表公門後

慕守言闍黎義集。敷演於丹丘。執性嚴毅寡與人交。狷急自持多事淩轢。形器惡弱。後納請往金華東白山奬訓初學。時有江西徽猷律匠。出義記曰龜鑑錄。多學彭亭。領徒到霅寺。正值講次。當持犯篇。再三歎賞。自此聲溢價高。每晨滴茶。一旦化為乳焉。著記二十卷。號簡正。言以思擇力故。去邪說而簡取正義也。武肅王錢氏。召於臨安故鄉。宰任竹林寺。未幾命赴北塔寺臨壇。天成二年也。次命住南眞身寶塔寺終焉。遷葬於大慈山塢。以本受師號。塔曰清涼是歟。

後唐東京相國寺貞峻傳

釋貞峻。姓張氏。鄭州新鄭人也。唐張果先生之裔孫。今滎陽有張果里。其墳楸檟存焉。峻風度寬裕。髫齡不弄。年十四。忽超然離俗。人莫我知。雖二親褰衣昆弟截路。終弗能沮之。乃投相國寺歸正律師出家。神機駿發。乍觀可驚。雖背碑覆碁。彼不足多也。未幾諷徹淨名仁王諸經。計數萬言。時同儕戲之曰。汝是有腳經笥也。峻辭讓斯題。恭遜而已。及削染爲僧形。即聽俱舍論。隨講誦頌八品。計六百行。至十八升論座。年滿於嵩山會善寺戒壇院納法。因棲封禪寺。今號開寶律院。學新章律疏二十三策。名講授長宿稱奇。

當大順二年災相國寺重樓三門七寶佛殿排雲寶閣文殊殿裏廊計四百餘間都爲煨燼時寺衆惶惶莫知投跡或曰如請得峻歸寺寺可成矣乃相率往今開寶堅請峻歸充本寺上座前後數年重新廊廡殿宇增華又請爲新章宗主復開律講僧尼弟子日有五十餘人執疏聽采峻之律行冰雪相高暑無祼意寒止袷衣食惟知量清約太過乾化元年臨壇秉法及梁朝革命所度僧尼計三千餘人以同光二年夏四月十二日微疾而終春秋七十八法臘五十八葬於寺莊祔慧雲禪師塔焉

漢錢塘千佛寺希覺傳

釋希覺字順之。姓商氏。世居晉陵。覺生於溧陽。家系儒墨。屬唐季喪亂。累被剽略。自爾貧窶。嘗傭書於給事中羅隱家。偶問名居。隱曰。毗陵商家兒何至於此。歎息再三。多與顧直。勸歸鄉修學。至年二十五。歎曰。時不我與。或服冕乘軒。皆一期爾。忽求出家於溫州開元寺。文德元年也。龍紀中受戒。續揣摩律部。稟教於西明寺慧則律師。時在天台山也。則乃法寶大師之高足。廣明中關中喪亂。避地江表。覺始窺其牆。終見室家環富。以則出集要記。解南山鈔。不稱所懷。何

耶。古德妄相穿鑿。各競師門。流宕忘返。覺遂著記。廣之曰增暉錄。蓋取曹植云。螢燭末光增暉日月。謙言增暉集要之日月也。二十卷成部。浙之東西盛行斯錄。暨乎則公長往。乃講訓於永嘉。武肅王錢氏季弟鏵牧是郡。深禮重焉。尋爲愚僧所誣訴。釋而不問。徙於杭大錢寺。文穆王造千佛伽藍。召爲寺主。借紫私署曰文光大師焉。四方學者騁騖而臻。覺外學偏多長於易道。著會釋記二十卷。解易至上下繫及末文甚備。常爲人敷演此經。付授於都僧正贊甯。及乎老病。乞解見任僧職。既遂所懷。唯嘯傲山房。以吟詠爲

樂。年八十一。然猶抄書籍異本。曾無告倦。未終之前。捨衣物作現前僧得施。復普飯一城僧。自此困憊。每睡見有一人純衣紫服。肌膚輭弱如綿纊焉。意似相件。纔欲召弟子將至。此人舒徐下牀。後還如故。親向贊寧說此。某知是天人耳。囑託言畢而絕。享年八十五。生常所著。擬江東讒書五卷。襍詩賦十五卷。注林鼎金陵懷古百韻詩襍體四十章。覺之執持未嘗弛放。勤於講訓切於進修。學則彌老而不休。官則奉身而知退。可謂高尚其事名節俱全。長者之風藹然如在。所居號釋氏西齋。慕吳兢之蘊積編簡焉。

周東京相國寺澄楚傳

釋澄楚。姓宗氏。不知何許人也。爰祖暨考。偕賁丘園高蹈不仕。母趙氏。妊楚也。忽畏羶臊之臭。及乎誕生之夕。光爛充室。鄰落咸驚。洎當七歲。親黨攜之入寺。見佛像輒嗟歎而作禮。歸家問父曰。唯佛獨爾。餘者如何。父曰蠢動皆佛。何況人矣。楚曰兒願學佛。聊報二親劬勞。其父默而許旃。至十歲於相國寺禮智明爲師。未幾有童子聚戲而招誘之。楚曰汝何愚騃好嬉戲耶。且雪山善財亦童子。還如是否。旁有聞者奇之曰。子異日成法門偉器必矣。受具已來。習新章律

部。獨能輒入毗柰耶窟穴。然其擊難酬荅。露牙伸爪。時號律虎焉。王公大人請益者。日且衆矣。晉高祖聞而欽仰。詔入內道場。賜紫袈裟。尋署大師號眞法焉。自此皇宮妃主。有慕法者。求出家。命楚落髮度戒。表裏氷霜。更無他物。命爲新章律宗主焉。以顯德六年十月十一日無疾而終。首北面西。示佛涅槃相也。俗齡七十一僧夏五十。始末臨壇度僧尼八千餘人。門人慧照等。依西域法焚之。得碎身分構甎塔緘藏之。左街首座悟皎。作舍利塔記焉。

系曰楚師明律時號宗主者何。通曰。律有三宗。礪素

宣是歟。宗各有主故云也。觀夫是名也。豈無稽古乎。通曰。宗主二字。出阿含經也。論曰原夫人有人法。禁戒威儀是也。天有天法。光潔靜慮是也。我佛利見據於大千。化境斯寬。法門必衆。舉其會要不過戒也。定也。慧也。此三爲路。出其生死之鄉。專一爲門。通其涅槃之域。若乃資乎急用在乎毗尼。毗尼防閑三業。三業皆淨。六塵自袪。聖賢踐修。何莫由斯道也。故論云生死流轉者。三縛縛心。心難解脫。當知此唯善說法律。能令解脫。非由惡說。因是而竄。禁律乃度世之檢括也。且夫菩薩戒淨則彰離垢之名。辟支戒完則引

無師之智。聲聞戒足。時俱解脫而可期。內衆戒堅。招感人天之不墜。由是觀之。戒法之時大矣哉。自所推能。從言索理。則毗尼也。木叉也。因則聲敎律焉。果則別解脫焉。直以時論。三世諸佛咸同制也。橫從界說。十方淨刹悉共行之。所以優波離過去七佛咸以戒律囑累之。論云。戒如捉賊。善擒制也。定如縛賊。用機械也。慧如殺賊。清道路也。以此成功立效。克取究盡三菩提者。決達淸靜之域也。戒律之功。功無與比。矧以此法。在師而不在資。唯聞佛制。行內而不通外。無許俗傳。故曰曲授祕方。賜諸內衆。事有懸合。物宜象

求。在乎家人。嚴君設訓。家人嗃嗃。同佛制敎焉。婦子嘻嘻。同佛聽門矣。一聽一制。見其猛以濟寛。一陰一陽。見其開物成務。夫如是知戒律是佛之家法明矣。大則三聚。感三身於果中。小則形俱。持盡形於因地。受既如是。隨則若何。有威儀焉。有細行焉。爲有順違。乃生持犯。由是繁廣因事制宜。及佛泥丸集成律藏。初唯水乳相合。一家之業無殊。後則參辰各墟。五部之分不類。夢氎之占徵矣。宗輪之論作焉。剡浮樹高。分影猶歸於月窟。阿耨池溢。下流須到於孟津。迨夫大教東傳。楚書西至。甘露本天人之食。漢土爭嘗。金

烏還海上之飛。東方舊識。除經已譯。問律何傳。起後漢靈帝建寧三年。初翻義決律。次有比丘諸禁律。至卽曹魏法時三藏遊於許洛。覩魏土僧無律範。於嘉平中譯羯磨僧祇戒本。此乃此方戒律之始也。自爾薩婆多律先化關中。五分僧祇風行雨施。迦葉遺部戒本獨來。婆麤富羅聞名而已。況乎僧祇部者。法顯賚歸。諸師判注。云是根本。大衆所傳。非是百載五宗也。今著傳家疑其未可。何耶。所覽僧祇現本止三十卷文。因有數疑。一本小而末大。謂諸部文多僧祇卷略二中不含五部意。三不應大集懸記也。或曰此略本傳此方。

猶法華華嚴等經。鉅萬億頌中略出一分也。僧祇亦爾。又說曇無德律。譯有重單。準僧傳。止覺明口誦也。若據律序。有支法領重譯之文焉。如此古今相競且無指歸。以義交徵其辭必息。尋律文本卽知異同。如衆學戒初題云。尸叉罽賴尼。如破伊蘭葉。言此是覺明本也。如言式叉迦羅尼。如破伊羅葉。卽是支法領本也。又一本三十卷。一本六十卷。謂紙墨分開不定非也。分三十為六十。不其太相懸謬矣。若斯二譯皂白已分。復次元魏已前。諸受戒者。用四分羯磨納戒。及乎行事。卽依諸律爲隨。何異乎執左氏經本。專循

公羊之傳文也。至魏孝文世。有法聰律匠。於北臺山始手披口釋。道覆律師隨聽抄記。遂成義疏。權輿既爾。肯構繁乎。天輪而只候中星。大鼎而唯提附耳。鄴中法礪。唐世懷素。新舊兩名。各擅其美。礪乃成實有部。受體雙陳。素唯尋祖薩婆。開宗獨步。其有終南上士澄照大師。肹蠁三生。逡巡千里。交接天人之際。優遊果證之中。知無不爲。繩僁糾謬。以護持敎法爲已任者。實一代之偉人焉。是以天下言行事者。以南山爲司南矣。丁乎大曆。新舊疏家。互相短長。敕集三宗律師重加定奪。時如淨爲宗主。判定二家。當建中中。

始言楷正。號僉定疏是也。至今東京三宗並盛。至於秉法出沒不倫。殊塗同歸。師資尙異。至若成公演化。靈寓敷揚。不離三輔之閒。俱儷百工之巧。文綱道岸。自北徂南。發正輔篇。從微至著。道流吳會。實賴伊人。淨公作評家之師。源尙致感通之瑞。或抗表論沒官之物。或成圖證結界之非。或傑立一方。或才雄七衆。述鋒芒之義記。出豕亥之疑文。或辟帖紛拏。或整齊齟齬。若匪乘時之哲。便應逸氣之英。不令像運之中微。降年唯永。終使壽星之下照。法命唯長。道假人揚。其在茲矣。近以提河水味。轉不如前。座像塵埋。仍觀

更沒。大小乘之交惡。上中下之相淩。活寄四邪。行違七聚。威儀既缺。生善全虧。謂律爲不急之文。放僧落自由之地。馬令脫轡。象闕施鉤。不習律儀。難調象馬。遂令敎法日見淩夷。短則行果微亡。折則年齡減少。合夫洪範中凶短折也。又曰。慈父多敗子。脫或翻惡歸善。變犯成持。或衆主之勸修。或名師之訓導。假王臣之外護。必法敎之中興。如是則同五福中之一壽。五考終命歟。又曰嚴家無格虜。故云毗尼是正法之壽命焉。此科所班。乃是鍊金液轉還丹之手。勸人服之。使其近添其壽。遠則昇仙。故我世尊。凡制一戒。獲

其十利功德意在令正法久住耳。

高僧傳三集卷第十六　終

音釋

峴戶顯切山名獫狁獫虎儉切狁余准切獫狁匈奴別號也璽息里切王者印也

顒魚容切儋丁含切襵陟葉切嬪符眞切婦官也塤篪塤況袁切篪直離切

塤篪並樂器簪組簪側吟切首笄也組總古切綬也枲胥里切麻有子者藁秸

藁古老切禾莖也秸居質切去皮爲秸也甍眉庚切屋棟也坰消榮切林外曰坰𩯭此宰

切髻也逭胡舘切逃也邽公圭切撝于嬀切謙也舐神紙切餂也玃居縛

切大猿也袷訖洽切夾衣也祔符遇切合葬也剽方小切劫也鏵戶華切嗃呵各

切悅樂也僝士限切見也具也齟齬齟慈語切齬魚巨切齟齬不相當也

高僧傳三集卷第十七

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

護法篇第五 正傳十八人 附見一人

唐京師大莊嚴寺威秀傳

釋威秀。不知何許人也。博達多能講宣是務。志存負荷勇而有儀。其於筆語掞張特推明敏。無何天皇卽位。龍朔二年四月十五日。敕勒僧道咸施俗拜。時則僧徒惶惑罔知所裁。秀嗟教道之中微。歎君王之慢法。乃上表稱沙門不合拜。徵引諸史。爰歷累朝抑挫。

朝纔發令。夕又改圖。皆非遠略也。方引經律論以爲量。果詞皆婉雅理必淵明。如云。故出家不存家人之禮。出俗無露處俗之儀。其道顯然。百代不易之令典也。表上敕百官集中臺都議其事。時朝宰五百三十九人請不拜。三百五十四人請拜。時大帝至六月敕。不拜君而拜父母。尋亦廢止。秀之爲法實謂忘身乎。抗表之際。當年四月二十一日也。時京邑僧等二百餘人。往蓬萊宮申表上請。時相謂秀等曰。敕令詳議拜否未定。可待後集。秀等乃退。於是大集西明寺。相與謀議其投啓狀。聞諸達官貴戚若救頭然。時宣律

師上雍州牧沛王啓。別上榮國太夫人啓等。秀之批鱗。所謂以身許法也。

唐京兆大興善寺復禮傳

釋復禮。京兆人也。俗姓皇甫氏。少出家住興善寺。性虛靜。寡嗜欲。遊心內典兼博玄儒。尤工賦詠。善於著述。俗流名士皆仰慕之。三藏地婆訶羅。實叉難陀等。譯大莊嚴華嚴等經。皆敕召禮令同翻譯。綴文裁義實屬斯人。天皇永隆二年辛巳。因太子文學權無二述釋典稽疑十條。用以問禮。請令釋滯。遂爲荅之。撰成三卷。名曰十門辯惑論。賓主酬荅剖析稽疑。文出

於智府。義在於心外。如斯荅對堅陣難摧。赤旛曳而
魔黨降。天鼓鳴而脩羅退。權文學所舉稽疑數義也。
於餘則難。在禮殊易。何邪。蓋不知教有弛張。文存權
實。謂爲矛盾。故行弔伐之師。如小偏裨。須請軍門之
命。無二既披來論。全釋舊疑。乃復書云。續晨鳧之足
鑿混沌之竅。百年之疑一朝頓盡。永遵覺路長悟迷
源。爇煩惱之薪。餐涅槃之飯。請事斯語以卒餘年云。
此雖一時之解紛。實爲萬代之龜鑑也。禮之義學時
少比儔。兼有文集行於代。加復深綜玄機特明心契。
作眞妄頌問天下學士。擊和者數人。當草堂宗密師

銓擇臻極。唯清涼澄觀得其旨趣。若盧郎之米粒矣。餘未體禮師之見。故唐之譯務禮爲宗匠。故惠立謂之譯主。譯主之名起於禮矣。妙通五竺。融貫三乘。古今所推世罕倫匹。其論二軸編入藏。酬外難之攻。但用此之戈盾也矣。

唐京兆魏國寺惠立傳

釋惠立。本名子立。天皇改爲惠立。俗姓趙氏。天水人也。遠祖因官徙寓新平。故爲豳人焉。爰祖及父俱馳高譽。立卽隋起居舍人司隷從事毅之第三子也。生而歧嶷有棄俗之志。年十五貞觀三年出家。住豳州

昭仁寺此寺即破薛舉之戰場也立識敏才俊神清道邁習林遠之高風有肇融之識量聲譽聞徹敕召充大慈恩寺翻經大德次補西明寺都維那後授太原寺主皆降綸旨令維寺任天皇之代以其博考儒釋雅著篇章妙辯雲飛益思泉湧加以直詞正色不憚威嚴赴火蹈湯無所屈撓頻召入內與黃冠對論皆愜帝旨事在別傳立以玄奘法師求經印度若無紀述季代罕聞遂撰慈恩三藏行傳未成而卒後廣福寺沙門彥悰續而成之總十卷故初題云沙門惠立本釋彥悰箋是也立削藁云畢慮遺諸美遂藏諸

地府世莫得聞。爾後臨終。令門侍掘以啓之。將出乃卽終焉。初立見尙醫奉御呂才。妄造釋因明圖注三卷。非斥諸師正義。立致書責之。其警句有云。奉御於俗事少閑。遂謂眞宗可了。何異乎鼷鼠見釜竈之堪陟。乃言崑丘之非難。蛛蝥覩棘林之易羅。亦謂扶桑之可網。不量涯分何殊此焉。才由茲而寢。太常博士柳宣聞其事息。乃歸信。以書檄翻經僧衆云。其外禦其侮。釋門之季路也。

唐洛京佛授記寺玄嶷傳

釋玄嶷。俗姓杜氏。幼入玄門纔通經法。黃冠之侶。推

其明哲。出類逸羣號杜乂鍊師。方登極籙。爲洛都大恆觀主遊心七略。得理三玄。道術之流推爲綱領。天后心崇大法揚闡釋宗。乂悟其食蓼非甘卻行遠舍。願反初服。嚮佛而歸。遂懇求鬀落。詔許度之。住佛授記寺。尋爲寺都焉。則知在草爲英。在禽爲雄。信有之矣續參翻譯。悉彼宗之乖謬。知正教之可憑。或問之曰。子何信佛邪。嶷曰。生死飈疾宜早圖之。無令臨衢整轡中流舡柂乎。有若環車望斗刻鬼求仙。以此用心非究盡也。乃造甄正論一部。指斥其失。令歸正眞。施設主客問荅。極爲省要焉。嶷不知厥終。

系曰。知彼敵情。貧乎鄉導。或入必爭之境。免書弗地之譏。又猶秉燭霄征。便匪如人入闇。歷間立疑曾寄黃冠。孰其本教。及歸釋族。斥彼妄源。不須四月而試之。已納一城之欵矣。由是觀之。脫有造逆之者。則曰吾當說汝眞。斯是之謂歟。

唐江陵府法明傳

釋法明。本荊楚人也。博通經論。外善羣書。辯給如流。戒範堅正。中宗朝入長安。遊訪諸高達。適遇詔僧道定奪化胡成佛經眞偽。時盛集內殿。百官侍聽。諸高位龍象。抗禦黃冠。翻覆未安。鯈䫄難定。明初不預其

選。出場擅美。問道流曰。老子化胡成佛。老子爲作漢語化。爲作胡語化。若漢語化胡。胡卽不解。若胡語化此經到此土。便須翻譯。未審此經是何年月何朝代何人誦胡語何人筆受。時道流絕救無對。明由此公卿歎賞。則神龍元年也。其年九月十四日下敕曰。仰所在官吏。廢此僞經。刻石於洛京白馬寺。以示將來。敕曰。朕叨居寶位。惟新闡政。再安宗社。展恭禋之大禮。降雷雨之鴻恩。爰及緇黃。兼申懲勸。如聞天下諸道觀皆畫化胡成佛變相。僧寺亦畫玄元之形。兩教尊容二俱不可。制到後。限十日內並須除毀。若故留。

仰當處官吏科違敕罪。其化胡經。累朝明敕禁斷。近知在外仍頗流行。自今後。其諸部化胡經。及諸記錄有化胡事。竝宜除削。若有蓄者準敕科罪。其月洛京大恆道觀主桓道彥等上表固執。敕批曰。朕以匪躬忝承丕業。雖撫寧多失。而平恕實專。矧夫。三聖重光。玄元統序。豈忘老教偏意釋宗。朕志欲還淳。情存去僞。理乖事舛者。雖在親而亦除。義符名當者。雖有怨而必錄。頃以萬機餘暇。略尋三教之文。至於道德二篇。妙絕希夷之境。天竺有空二諦。理祕眞如之談。莫不敷暢玄門闡揚至賾。何假化胡之僞。方盛老君之

宗。義有差違文無典故。成佛則四人不同。論弟子則多聞舛互。尹喜既稱成佛。已甚憑虛。復云化作阿難。更成烏合。鬼谷北郭之輩未踐中天。舍利文殊之倫妄彰東土。胡漢交褋年代亦乖。履水而說涅槃。曾無典據。踏火而談妙法。有類俳優。誣詐自彰。寧煩縷說。經非老君所制。毀之則匪曰孝虧。文是鄙人所談。除之則更彰先德。來言雖切理實未安。宜悉朕懷。卽斷來表。明之口給當代無倫。援護法門由之禦侮。惡言不入耳。其是之謂乎。

系曰。化胡經也。二教不平。其爭多矣。無若法明一言

蔽之。設或凝神抒思。久不可酬。況復萬乘之前。孰能卒對。昔楊素見嵩陽觀畫化胡。素曰。何不化胡成道而成佛乎。道士無言。觀夫明之垂問義含兩意。正爲化胡成佛。旁疊諸天仙言語與人不同。天言傳授諸經。是誰辯譯。其猶一箭射雙鳧。又若一發兩豵之謂歟。

唐潤州石圮山神悟傳

釋神悟。字通性。隴西李氏之子。其先屬西晉版蕩。遷家於吳之長水也。世襲儒素。幼爲諸生。及冠忽嬰惡疾。有不可救之狀。咎心補行力將何施。開元中。詣溪

光律師。請耆域之方。執門人之禮。師示以遣業之教。一曰理懺。二曰事懺。此二者聖之所授。行必有徵。遂於菩提像前。秉不屈之心。爇難捐之指。於時有異光如月。朣朧紺宮。極苦可以感神明。至精可以動天地。蓋人之難事歟。天寶四年。受具足戒。身始披緇。八年舉尤異行名。隸於寺。逮其晚節。益見苦心。每置法華道場九旬。入長行禮念。觀佛三昧。於斯現前。因語門人曰。夫陰薄日以何傷。風運空而不動。苟達於妄。誰非性也。方結宇於勞勞山東。中據石圮。達分仙徑。諸猛獸馴於禪榻。祥雲低於法堂。中夜有山神現形謂

悟曰。弟子卽隋故新成侯曹世安生爲列侯。死典南嶺。今師至止。願以此地永奉經行。言訖隱而不見。故吏部員外李華殿中侍御史崔益同謁悟。嘗問孔老聖教優劣。請陳題品。對曰。路伽邪典籍皆心外法。味之者勞而無證。其猶澤朽思華乾池映月。比其釋教夫何遠乎。如是往復應荅如流。華益拱手無以抗敵。其扞護釋門。疆埸疇敢侵軼乎。華乃一代之文宗。與蕭潁士齊名。筆語過之。若此之儒孰能觝角也。凡諸不逞之徒疑經難法者。悟必近取諸身。遠喻於物。如理荅酬。無不垂頭搭翼者。十年辛卯春寢疾。加趺坐

而逝。享齡六十三法臘二十六。闍維之日。獲舍利五
百餘粒。珠顆纍纍粲然在矚。門人湛一圓一等。主之
遷塔焉。

唐金陵鍾山元崇傳 璿禪師

釋元崇。俗姓王氏。瑯瑘臨沂人也。晉丞相始興文獻
公子。薈之後。自南朝淪廢。世居句容。祖禰已來非賢
卽哲。崇幼而孤秀嶷若斷山。心踰芙蕖形同玉潔。風
塵不襍立志夷簡。時年十五。奉道辭家負笈洞天。餐
霞臥雲師範陶許。精研妙句獨證微隱。乃恐至理未
融。解脫方阻。因歸心釋典大暢佛乘。三教齊驅遺心

世表。於是聲振吳越。緇素異焉。採訪使潤州刺史齊
平陽公聞其行業。虛佇久之。適會恩制度人。裒充舉
首。以開元末年。因從瓦官寺璿禪師諮受心要。日夜
匪懈無忘請益。璿公乃揣骨千里駿足可知。因授深
法。崇靈臺虛徹可舍百神。心鑑高懸塵無私隱。旣而
聲價光遠物望所知。金陵諸德請移所配棲霞寺。春
秋逾紀。服勤道務。彜倫有敘時衆是瞻。至德初。並謝
絕人事杖錫去郡歷於上京。徧奉明師棲心閑境。罕
交俗流。遂入終南。經衞藏。至白鹿。下藍田。於輞川得
右丞王公維之別業。松生石上水流松下。王公焚香

靜室與崇相遇神交中斷於時天地未泰豺狼構患朝賢國寶或在邁軸起居蕭舍人昕與右丞諸公並碩學雄才尊儒重道偶茲一會抗論彌日鉤深索隱襟期許與王蕭歎曰佛法有人不宜輕議也矣及言旋河洛登陟嵩少懷達磨之旨要得華嚴之會歸聲價漸高衣冠羨仰京師名德咸請住持志在無為翛然不顧乃放浪人世追蹤道流考盤靈蹤遂東適吳越天台四明清心養素數年之後遐想鍾山飛錫舊居考以雲房道俗咸喜玉反山輝大曆五年刺史南陽樊公雅好禪寂及屬縣行春順風稽首諮請道要

益加師禮矣。時道俗以爲此寺靈勝。遊憩者多。監主護持須選名德。僉議無以易禪師者。崇頻告辭懇苦。衆咸再三。事不獲已順受彌縫。其閒總二十年。藉四方之財。因道化之力。欒櫨雲構丹艧日新。蓋存乎無爲無所不爲者也。功成身退。安禪高頂。前後學徒詎可勝計。至大曆十二年示疾言歸。不加藥餌。八月二日卒於山院。春秋六十有五。臨終命門人無令封樹。弟子如泉澄添等。奉全師教。以其月八日瘞於攝山之陽。依巖爲窟。累石不磨不襲。遵遺誥也。崇身長六尺。儀表端肅。望之儼然。卽之生畏。意密情恕心和行

高天婁龍象生此歧嶷享齡非永惜哉弟子等共建豐碑以紀化跡樹於寺之門首焉

唐京兆大安國寺利涉傳

釋利涉者本西域人也卽大梵婆羅門之種姓夙齡彊志機警溢倫宗黨之中推其達法欲遊震旦結侶東征至金梭嶺遇玄奘三藏行次相逢禮求奘度既而羣經衆論鑿竅通幽特爾遠塵歸乎正道非奘難其移轉矣奘門賢哲輻湊涉季孟於光寶之閒其爲人也猶帛高座之放曠中宗最加欽重朝廷卿相感義與遊開元中於安國寺講華嚴經四衆赴堂遲則

無容滕之位矣。檀施繁熾利動人心。有穎陽人韋玎垂拱中中第。調選河中府文學。遷大理評事祕校。見涉講筵幣帛堆積。就乞選糧所獲未厭。表請釋道二敎定其勝負。言釋道蠹政可除。玄宗詔三敎各選一百人都集內殿。韋玎先涉高座。挫葉靜能。及空門思明例皆辭屈。涉次登座。解疑釋結。臨敵有餘。與韋往返百數千言。條緒交亂相次抗之。棼絲自理正直有歸。涉重問韋曰。子先登席可非主耶。未審主人何姓。玎曰姓韋。涉將韋字爲韻。揭調長吟偈詞曰。我之佛法是無爲。何故今朝得有爲。無韋始得三數載。不知

此復是何韋。涉之吟作百官悚然。帝果憶何韋之事。
凜然變色曰。玎是庶人宗族。敢爾輕慢朕立元祖敎。
及凌轥釋門。玎下殿俯伏待罪。叩頭言。臣非庶人之
屬。涉貴其鉗利口以解踈狂。奏曰。玎是關外之人。非
立貞之族類。敕貶象州百姓。賜涉錢絹。助造明敎寺。
加號明敎焉。二敎重熙涉之力也。因著立法幢論一
卷。公卿間有言曰。涉公是韋掾之膏肓也。涉曰。此舉
也。矢在弦上不得不發。自此京城無不改觀。言談講
者以涉爲最焉。晚節遭其譴謫漢東。尋屬寬宥。移徙
南陽龍興寺。時惠忠國師知重涉名。聊款關相謁曰。

衲衣小僧向前某被門徒朝要連坐於此。適覩師當有貴氣。可作高道國德。勿同吾也。乃開篋提衣物。令忠師曳婁。由此襄鄧之人。皆驚涉如此懸記。忠師道聲又光闡焉。蓋涉望重之故也。上元二年。詔忠師入供養。肅宗時入宮起居太上皇。乃引忠見上皇曰。此人何如利涉。則知涉才業優長。帝王器重。復多著述。大曆中西明寺翻經沙門圓照。撰涉傳成一十卷。足知言行之多也矣。

唐越州焦山大曆寺神邕傳

釋神邕。字道恭。姓蔡氏。東晉太尉謨。郎度江祖十五

代孫也。因官居於暨陽。邕生於是邑。母宣氏始娠之際。率多徵異。禨祥中聞唱經聲。必有凝神側聽之貌。丱角聰晤過人。年十二辭親學道。請業於法華寺俊師。每覽孔釋二典。一讀能誦。同輩者罕不欣慕。開元二十六年敕度。隸諸暨香嚴寺名籍。依法華寺玄儼師通四分律鈔。儼識其志氣。謂人曰。此子數年後。卒為學者之司南矣。爾其勉之。儼新出輔篇律記。邕抉其膏腴窮彼衢術。一宗學者少能與其聯鑣方軌焉。性非局促。又從左溪玄朗師。習天台止觀禪門法華玄疏梵網經等四教三觀等義。祕犍載啓。觀性知空。

爰至五夏。果精敷演。矣會閎學者從之。天寶中。本邑郭密之請居法樂寺西坊。恢拓佛舍。層閣摩霄半澄江影。廊宇完備。後乃遊問長安居安國寺。公卿藉其風宇。追慕者結轍而至。方欲大闡禪律。倏遇祿山兵亂。東歸江湖。經歷襄陽。御史中丞庾光先出鎮荊南。邀留數月。時給事中竇紹中書舍人苑咸鑽仰彌高俱受心要。著作郎韋子春。有唐之外臣也。剛氣而贍學。與之訓抗。子春折角滿座驚服。苑舍人歎曰。闍梨可謂塵外摩尼論中師子。時人以為能言矣。旋居故鄉法華寺。殿中侍御史皇甫曾大理評事張河金吾

衙長史嚴維兵曹呂渭諸暨長丘丹校書陳允初賦詩往復盧士式爲之序引以繼支許之遊爲邑中故事邑修念之外時綴文句有集十卷皇甫曾爲序自至德迄大曆中頻受請登壇度戒起丹陽洎乎金華其閒釋子皆命爲親教師也又以縣南路通衢婺其中百餘里殊無伽藍釋侶往來宴息無所邑願布法橋接憩行旅遂於焦山可以爲梵場也得邑人騎都尉陳紹欽等率羣信搆淨剎一紀方乃集事焉前吏部侍郎徐浩出佐明州以邦國聚落乃白廉使皇甫溫奏賜額曰大曆焉先是中岳道士吳筠造邪論數

篇。斥毁釋敎。昏蒙者惑之。本道觀察使陳少遊請邕決釋老二敎。孰爲至道。乃襲世尊之攝邪見。復寶琳之破魔文。爰據城壍以正制狂。旗鼓纔臨兵鋒覆轍。遂著破倒翻迷論三卷。東方佛法再興。實邕之力歟。末遊天台。又纂地誌兩卷。並附於新論矣。邕厭頣豐角風韻朗拔。前後廉問皆延置別榻。請爲僧統。以加崇揖之禮。貞元四年戊辰歲十一月十四日遇疾。遺敎門人趺坐端相。而歸寂於大曆法堂焉。以十二月十四日。奉靈儀於寺北原。遵僧制也。報齡七十九法歲五十。明年冬十一月方建塔矣。祕書省校書郎陸

淮爲其銘。上首弟子智昂靈澈進明慧照等。咸露鋒頴。禪律互傳。至十一年戶部員外郎工上卿爲碑紀德焉。

唐朗州藥山唯儼傳

釋唯儼。俗姓寒。絳縣人也。童齓慷愷敏俊逸羣。年十七。從南康事湖陽西山慧照禪師。大曆八年納戒於衡嶽寺希澡律師所。乃曰大丈夫當離法自淨。焉能屑屑事細行於布巾邪。遂謁石頭禪師。密證心法。住藥山焉。一夜明月陟彼崔嵬。大笑一聲。聲應澧陽東九十許里。其夜澧陽人皆聞其聲。盡云是東家。明辰

展轉尋問。迭互推尋。直至藥山。徒眾云。昨夜和尚山頂大笑。是歟。自茲振譽遐邇喧然。元和中。李翱為考功員外郎。與李景儉相善。儉除諫議。薦翱自代。及儉獲譴。翱乃坐此出為朗州刺史。翱閑來謁儼。遂成瞥悟。又初見儼執經卷不顧。侍者白曰。太守在此。翱性褊急。乃倡言曰。見面不似聞名。儼乃呼翱應唯曰。太守何貴耳賤目。翱拱手謝之。問曰。何謂道邪。儼指天。指淨缾曰。雲在青天水在缾。翱於時暗室已明。疑冰頓泮。尋有偈云。鍊得身形似鶴形。千株松下兩函經。我來相問無餘說。雲在青天水在缾。又偈。選得幽居

愜野情。終年無送亦無迎。有時直上孤峯頂。月下披雲笑一聲。初翺與韓愈柳宗元劉禹錫爲文會之交。自相與述古言。法六籍。爲文黜浮華。尚理致。言爲文者韓柳劉焉。吏部常論仲尼既沒。諸子異端。故荀孟復之。楊墨之流洗然遺落。殆周隋之世。王道弗興。故文中子有作。應在乎諸子左右。唐興房魏既亡。失道尚華。至有武后之弊。安史之殘。吾約二三子同致君復堯舜之道。不可放淸言而廢儒。縱梵書而猾夏。敢有邪心歸釋氏者。有渝此盟。無享人爵。無永天年。先聖明神。是糺是殛。無何翺邂逅於儼。頓了本心。末由

戶部尚書襄州刺史充山南東道節度使。復遇紫玉禪翁。且增明道趣。著復性書上下二篇。大抵謂本性明白。爲六情玷汚。迷而不返。今牽復之。猶地雷之復見天地心矣。卽內教之返本還源也。其書露而且隱。蓋而又彰。其文則象繫中庸。隱而不援釋教。其理則從眞捨妄。彰而乃顯自心。弗事言陳。唯萌意許也。韓柳覽之歎曰。吾道萎遲。翺且逃矣。儼陶鍊難化。護法功多。迴是子之心。拔山扛鼎猶或云易。又相國崔羣常侍溫造。相繼問道。儼能開發道意。以大和二年將欲終。告衆曰。法堂卽頹矣。皆不喻旨。率人以長木而

枝柱之儼撫掌大笑云都未曉吾意合掌而寂春秋七十云

系曰嘗覽李文公復性二篇明佛理不引佛書援證而徵取易禮而止可謂外柔順而內剛逆也故曰得象而忘言矣經云治世語言皆成正法者李公有焉儼公一笑聲徹遐鄉雖未勞目連遠尋而易例有諸隆墀永歎遠壑必盈道感如然不知其然也

唐京師章信寺崇惠傳

釋崇惠姓章氏杭州人也稺秫之年見乎器局鷙鳥難籠出塵心切往禮徑山國一禪師爲弟子雖勤禪

觀多以三密教爲恆務初於昌化千頃最峯頂結茅爲庵專誦佛頂呪數稔又往鹽官硤石東山卓小尖頭草屋多歷年月復誓志於潛落雲寺遁跡俄有神白惠曰師持佛頂少結莎訶令密語不圓莎訶者成就義也今京室佛法爲外教凌轢其危若綴旒待師解救耳惠趨程西上心亦勞止擇木之故於章信寺挂錫則大曆初也三年戊申歲九月二十三日太清宮道士史華上奏請與釋宗當代名流角佛力道法勝負於時代宗欽尚空門異道慣其偏重故有是請也遂於東明觀壇前架刀成梯史華登躡如常磴道

焉。時緇伍互相顧望推排。且無敢躡者。惠聞之。謁開府魚朝恩。魚奏請於章信寺庭樹梯。橫架鋒刃。若霜雪然。增高百尺。東明之梯極爲低下。時朝廷公貴市肆居民駢足摩肩而觀此舉。時惠徒跣登級下層。有如坦路。曾無難色。復蹈烈火。手探油湯。仍餐鐵葉。號爲餜飥。或嚼釘線。聲猶脆飴。史華怯懼慙惶。掩袂而退。時衆彈指歎嗟。聲若雷響。帝遣中官鞏庭玉宣慰再三。便賚賜紫方袍一副焉。詔授鴻臚卿。號曰護國三藏。敕移安國寺居之。自爾聲彩發越。德望峻高。代宗聞是國一禪師親門高足。倍加鄭重焉。世謂爲巾

子山降魔禪師是也。

系曰。或謂惠公爲幻僧歟。通曰。夫於五塵變現者曰神通。若邪心變五塵事則幻也。惠公持三密瑜伽護魔法。助其正定。履刃蹈炎。斯何足驚乎。夫何幻之有哉。瑜伽論有諸三神變矣。

唐洛陽同德寺無名傳

釋無名。姓高氏。渤海人也。祖宦今西京。乃爲洛陽人矣。沖孺之齡。舉措卓異。口不嚌辛血。性不狎諠譁。邈矣出塵故難留滯。年二十八若瘦鴈之出籠。投師習學依隨隸同德寺。及精律藏。解一字以無疑。聞有禪

宗思千里而請決。舉領整裘。開局見路。辭飛筆健思若湧泉。因隨師遊方。訪祖師之遺跡。得會師付授心印。會先語諸徒曰。吾之付法無有名字。因號無名也。自此志歷四方周遊五嶽。羅浮廬阜雙峯皖公鑪嶺牛頭剡溪若耶天台四明罔不詢問。風格高遠神操朗澈博。識者覩貌便伏。僻見者發言必摧。時德宗方納鮮于叔明令狐峘料簡僧尼事。時名有表直諫並停。尋時鮮于叔明令狐峘等流南海百姓。至貞元六年往遊五臺居無定所。九年十二月十二日於佛光寺先食訖。儼然坐化。春秋七十二臘四十三。十一年

闍維。獲舍利一升。澤潞節度使李抱眞建塔於佛光寺。貞元六年庚午歲也。或云名著疏解彌陀經焉。

唐廬山歸宗寺智常傳

釋智常者。挺拔出倫。操履淸約。徧參知識。影附南泉。同遊大寂之門。乃見江西之道。元和中駐錫廬山歸宗淨院。其徒響應。其法風行。無何白樂天貶江州司馬最加欽重。續以李渤員外元和六年隱嵩少以著作徵起。杜元穎排之。出爲虔州刺史。南康曾未卒歲。遷江州刺史。渤洽聞多識。百家之書無不該綜。號李萬卷矣。到郡喜與白樂天相遇。因言潯陽廬阜。山水

之最。人物賢哲隱淪。論惠遠遺迹。遂述歸宗禪師善談禪要。李曰朝廷金牓早晚有嗜茶阿師名目。白曰若然則未識食茶阿師歟。白彊勸遊二林。意同見常耳。及到歸宗。李問曰。教中有言。須彌納芥子。芥子納須彌。如何芥子納得須彌。常曰人言博士學覽萬卷書籍。還是否耶。李曰忝此虛名。常曰摩踵至頂。只若干尺身。萬卷書向何處著。李俛首無言。再思稱歎。續有東林寺僧神建。講諸經論。問觸目菩提。常略提舉。神建不體。乃發狀訟常示惡境界。時李判區分。甚閒詣理。常有異相。目耀重瞳。遂將藥爍手。恆磨錯不覺

目眦俱紅。號赤眼歸宗矣。
系曰。佛理幽邃。一言蔽之者。玄解之言。逗猛利者。藥妙疾輕之驗也。

唐杭州千頃山楚南傳

釋楚南。閩人也。俗姓張氏。爰在髫齡。冥然跪於父母前訴志出家。投開元寺曇藹師而受訓焉。當授經法。目所經覩輒誦於口。執巾侍盥灑掃應對頗能謹愿。迨乎冠歲乃落髮焉。詣五臺登戒。就趙郡學相部律。往上都學淨名經。一律一經略通宗旨。則知頓機不甘爲漸教縛。遂往芙蓉山根性未發。謁黃蘗山禪師。

問荅雖多。機宜頓了。倏值武宗廢敎。南遂深竄林谷。大中興敎。出遇昇平相裴公休出撫宛陵。請黃蘗出山。南隨侍。由此便詣姑蘇報恩寺專行禪定。足不踰閾。僅二十餘載。乾符四年。蘇州太守周愼嗣嚮風。請住寶林院。又請居支硎山。至五年昌化縣令徐正元。與紫溪戍將饒京同召住千頃慈雲院。訓示禪徒之外。唯儼然在定。逾月或浹旬。光啓三年。前兩浙武肅王錢氏請下山供施。昭宗聞其道化。賜其鹿胎衣五事。別賚紫衣。文德六年二月忽雙虹貫堂室。二鹿蹶然入寺。法堂梁折。至五月辭衆。後於禪牀垂兩足伸

二臂於膝奄然而卒。春秋七十。僧臘五十六。遷塔於院西隅。大順二年壬子歲二月。宣州孫儒冦錢唐之封略。兵士發塔。見南全身不散。爪髮俱長。悔罪而去。南公平昔著般若經品頌偈一卷。破邪論一卷。以枝梧異宗外敵。見貴於時也。

唐南嶽七寶臺寺玄泰傳

釋玄泰者。不知何許人也。性摻方正。言不浪施。心靜之情義而後動。所居蘭若在衡山之東。號七寶臺。不衣蠶縷。時謂泰布納歟。從見德山禪師。豁如自適。誓不立門徒。逍遙求志。而於詞筆筆若有神。四方後進

巡禮相見皆用平懷之禮嘗以衡山之陽多被山民莫徭輩斬木燒山損害滋甚泰作畬山謠遠邇傳播達於九重敕責衡州太守禁止岳中蘭若由是得存不爲延燎泰之力也終年六十五臨逝說偈曰不用鬚頭不須澡浴一堆猛炎千足萬足偈終垂一足而逝闍維收舍利祔堅固大師塔左營小浮圖焉又爲象骨偈諸禪祖塔銘歌頌等好事者編聚成集而行於代焉

唐京兆福壽寺玄暢傳

釋玄暢字申之俗姓陳氏宣城人也暢爰在弱齡便

持異操。戲則聚沙爲塔。摘葉爲香。年九歲。於涇邑水
西寺依清逸上人教授經法。年十九削髮。二十歲往
福州兜率戒壇受具足戒。聽掇律科深得宗旨。新繒
細縷一染色佳。而往越中求聞異說。仰京室西明寺
有宣律師舊院。多藏毗尼教迹。因栖惠正律師法席。
自入京華漸萌頭角。受京城三學大德益廣見聞。方
事講談遽鐘壇厄。則會昌廢教矣。時京城法侶頗甚
徬徨。兩街僧錄靈宴辯章同推暢爲首。上表論諫。遂
著歷代帝王錄。奏而弗聽。由是例從俗服。寧弛道情。
龍蛇伏蟄而待時。玉石同焚而莫救。殆夫武皇厭代。

宣宗在天坏戸重開炎崗息熾暢於大中中凡遇誕辰入內談論卽賜紫袈裟充內外臨壇大德懿宗欽其宿德蕃錫屢臻乃奏修加懺悔一萬五千佛名經又奏請本生心地觀經一部八卷皆入藏暢時充追福院首領又充總持寺都維那尋署上座暢講律六十座度法者數千人撰顯正記一十卷科六帖名義圖三卷三寶五運三卷雖祖述舊聞標題新目義出意表文濟時須乾符中懿宗觴自上心特賜師號曰法寶二年三月二十一日示滅俗齡七十九僧臘五十九弟子賜紫惠㮚大德師遂宗紹以其年四月二

十五日窆於長安邑高陽鄉小梁村四年丁酉歲尙書禮部侍郎崔沆與暢交分殊深著碑述遺跡焉

後唐南嶽般舟道場惟勁傳

釋惟勁福州長溪人也節操精苦奉養棲約破納擁身衣無繒纊號頭陀焉初參雪峯便探淵府乾化中入嶽住報慈東藏亦號三生藏中見法藏禪師鑑燈頓了如是廣大法界重重帝網之門因歎曰先達聖人具此不思議智慧方便非小智之所能又嶽道觀中亦設此燈往因廢教時竊移入仙壇也有遊嶽才人達士留題頗多勁乃歎曰盧橘夏熟寧期植在於

神都舜韶齊聞不覺頓忘於肉味嗟其無識不究本端盜王氏之青氈以爲舊物認嶺南之孔雀以作家禽後世安知於今區別乃作五字頌頌五章覽者知其理事相融燈有所屬屬在乎互相涉入光影含容顯華嚴性海主伴交光非道家之器用也楚王馬氏奏賜紫署寶聞大師梁開平中也勁續寶林傳蓋錄貞元已後禪門祖祖相繼源脈者也別著南嶽高僧傳未知卷數亦一代禪宗達士文采可觀後終於岳中也

系曰物涉疑似難輒區分勁公誌鑑燈若遺物重獲

歸家也。後之人必不敢攘物歸家也。故曰前事不忘後世之元龜也。

周洛京福先寺道丕傳

釋道丕長安貴胄里人也。唐之宗室。父從晏襄宗訟堂五院之首。母許氏為求其息。常持觀音普門品。忽夢神光燭身。因爾姙焉。及其誕生挺然歧嶷。端雅其質。屬籍諸親異而愛之。如天童子。年始周晬。父將命汾晉會軍。至於霍山沒王事。丕雖童稚聚戲。終鮮笑容。七歲忽絕葷羶。每遊精舍怡然忘返。遂白母往保壽寺禮繼能法師尊為軌範。九歲善梵音禮讚。是歲

襄宗幸石門。隨師往迎駕。十九歲學通金剛經義。便行講貫。又駕遷洛京。長安焚蕩。遂背負其母東征華陰。劉開道作亂。復荷母入華山。安止巖穴。時穀麥勇貴。每斗萬錢。丕巡村乞食。自專胎息。唯供母食。母問還食未。丕對曰。向外齋了。恐傷母意。至孝如此。年二十歲。母曰。汝父霍山亡没。戰場之地。骨曝霜露。汝能收取歸葬。不亦孝乎。遂辭老親。往霍邑立草庵。鳩工集聚白骨。晝夜誦經呪之。曰。古人精誠所感。滴血認骨。我今志爲孝子。豈無靈驗者乎。儻羣骨中有動轉者。即我父之遺骸也。如是一心注想。目未輕捨。數日

閱果有枯髏從骨聚中躍出。競驚。乃前搖曳良久。乃
卽躃踴抱持。如復生在。賫歸華陰。是夜其母夢夫歸
舍。明辰骨至。其孝感聲譽日高。至二十七歲。遇曜州
牧婁繼英。招乃住洛陽福先彌勒院。卽晉道安翻經
創浴之地也。天祐三年丙寅。濟陰王賜紫衣。後唐莊
宗署大師。曰廣智。乃於梁朝後主。後唐莊宗明宗。凡
內建香壇應制談論。多居元席。及晉遷都今東京天
福三年詔入梁苑。副錄左街僧事。與傳法阿闍梨昭
信大師俱道貌童顏。號二菩薩。是故朝貴士庶。多請
養生之術。乃精勤不懈。一佛一禮。佛名經法華金剛

仁王上生四經逐一字禮然其守杜多之行分衛時至二弟子隨行開運甲辰歲爲左街僧錄雖臨僧務日誦修持相國李公濤西樞密太傅王公朴翰林承旨陶公穀等無不傾心歸重至漢乾祐中謝病乞西歸未允之際屬漢室淩夷兵火連作恣行剽掠丕於廊廡之下倚壁誦念二日紛拏一無見者時京城見聞益加欽尙逃歸洛邑周太祖潛隱所重廣順元年敕召爲左街僧錄不容陳讓還赴東京居於僧任世宗尹蘉府政嫌空門繁穰欲奏沙汰召丕同議時問難交發開喩其情且曰僧之淸尙必不露於人前僧

或凶頑而偏遊於世上。必恐正施麃莧草和蘭茝而芟。方事淘澄金逐沙泥而蕩。大王儲明欲照。蓄智當行。爲益皇帝邪。爲損君親邪。若益君乎。不令一物失所。若損親也。是壞六和福田。況以天下初平。瘡痍未合。乞待後時捜揚未晚。故老子云。治大國如烹小鮮。慮其動則糜爛矣。世宗深然其言。且從停寢。及世宗登極。丕謂僧曰。吾皇宿昔有志。汝當相警護持。堅乞解歸洛陽。又立禮首楞嚴經。二年果敕併毀僧寺。幷立僧帳蓋限之也。毀敎不深乃丕之力也。以顯德二年乙卯六月八日微疾。十日令弟子早營粥食。云有

首棱嚴菩薩眾多相迎。令鳴椎俄然而化。春秋六十七僧臘四十七。緇素號哭。諸寺具威儀送葬於龍門廣化寺之左。立石塔焉。未終之前。寺鐘無故斷戛表刹龍首忽焉隕墜。僧澄清夢寺佛殿梁折。極多異兆焉。

系曰。周武滅佛法。隋開皇辛亥歲。太府丞趙文昌入冥見邕受對。寄語文帝拔救。周世宗澄汰。毀私邑。勒立僧帳。故說大漸招其惡報。或有入冥見之。幷贊成厥事者。同居負處。略同周武。未知是乎。

論曰。九重所以成深嚴。七禮其能捍憂患。高墉峻壘。

加校尉而守之。犀革兕皮。介將軍而戰者。君旣安所。臣亦建功。猶釋門之外侮忽來。得法將之中權斯敵。使其大道喪而重復。玄剛絶而又張。我有仲由惡言不入。外禦其侮不可暫亡也。嗟乎眞敎東傳。累更年紀。受其艱否。屈指可尋。法繫有爲。四相以之遷貿。明雖無損。一輪以之蝕侵。桓楚無端。效莽得時而變法。德輿伊始。欺孤餘力而責僧。賴遠公之致書。因朝達之抗疏。只成暴政。空鯁人情。元魏懷邪。周邕倚辯。曇始乃呈其詭迹。道安盛奮其辯鋒。是待秦阬。能逃漢律。始安二德。疑其住壽。應眞出沒其形。扶危拯溺者

矣。秀也鍾其厄運。憤此反常。上牋若攻壘之先登。爲法偶犯顏而不死。復禮荅權文學難詞。蔚成解判。惠立斥呂奉御圖注。免橫窺闞。兩面俱通。玄嶷造乎甄正。一場賈勇。法明定其化胡。荅孔老於李華。名儒懾伏。挫是非於韋氏。辯勢酋強。邕也掩徐獨記於天台。儼也令李成書於復性。其或角史華之術。因躡刀梯。諫德宗之非。乃停沙汰。申荅而驚李潡。作謠而占衡山。破邪之論可宗。鑑燈之頌歸我。以前諸德超世卓然。式遏冠讎。閱墻禦侮。言其薄者則發憤忘食。殊弗防其反汗。其如皋原縱火。蘭艾之臭同焚。樹木摧風。

鸞鳥之巢共覆者其唯會昌滅虐我法之謂乎從漢至唐凡經數厄鍾厄爰甚莫甚武宗焉初有道士趙歸眞者授帝晋年之術寵遇無比每一對揚排毀釋氏宜盡除之蓋以歸眞曾於敬宗朝出入宮掖勢若探湯及其禍纒暴弒自然事體如漿京邑諸僧競生誚謗歸眞痛切心骨何日忘之還遇武皇因緣狎昵署爲兩街敎授先生時諫官抗疏宰臣李德裕屢言歸眞懼其動搖奏迎羅浮鄧元起南嶽劉玄靖入帝謂神仙坐致由是共爲椅角同毀釋門意報僧譏誚之讎耳衆輕覆車羣噪驚蟄須彌[illegible][illegible]困其劫盡之

風有頂低摧倚其宿舂之杵詎云終否當有復時大中行廢敎之誅會昌非後天之老吁咄哉歸眞奇祕之術今古所無何邪能寄喜怒於天子之心雖王晉安期俱弗如也爾時玄暢法寶大師也納兩街之請操一割之刀纂輯古今搜揚經史成其別錄上其表牋逆龍鱗之手已伸探虎穴之心且勇膏肓之疾圭刀之散何施混濁之河銖兩之膠謾解如皆畏震所謂坐看暢公手拓不周山不免共工之觸折也凡今緇伍無縱毀譏毀譏小人也及罹禍毒君子受之亦猶城門火而池魚死也儻云周武不落於阿鼻歸眞

自登於仙籍。宣宗誅之。已塞責矣。是故比丘但自觀身行。莫伺玄門。非干己事。又以空門染習如然。無鬬四支而傷具體。各是聖人設教。無相奪倫。如此行時名真護法也。老氏云。六親不和則有孝子。如無孝子之名。信六親大和也。已上諸公。皆家中有競。虢虢諫乎。因得善父母之名歟。今我傳家。止勸將來二教和同。弗望後生學其訐直。險在其中矣。爲君不取。然則臨機可用。相事當行。必任弛張。勿爲膠柱。然後知時。名爲大法師也。傳又云乎。相時而動。無累後人。其斯之謂歟。

高僧傳三集卷第十七　終

音釋

圮皮美切　豳府巾切地名　鼷胡雞切甘日鼠也　釜扶雨切鑊屬　颷甫遙切大風也　枻以制切楫也　𩞁甋𩞁牛結切甋午忽切𩞁甋並危也　豵子紅切豕生三子曰豵　觝都禮切觸也　薈烏外切　璿似宣切　櫨落胡切枅也　艧烏郭切丹也　礱盧紅切磨也　玎中莖切　鑣甫嬌切銜也　糺居酉切察也　殛紀力切斥死也　穉直離切幼小也　硤胡夾切硤石地名　轢郎擊切陵踐也　脆飴脆此芮切飴翼之切餳也　嚌在詣切嘗也　峵胡管切峵公山名　峘戶官切　浡蒲沒切　燻許云切火煙上出也　眦子智切目匡也　俓餘昭切　掇丁括切採也　晬子對切生一歲也　藨莬藨甫嬌切莬古本切　茝齒改切香草也　蝕乘力切侵也　鯁古勁切塞也　閴呼狄

切闞干居竭切攻發
也訐人之陰私也

高僧傳三集卷第十八

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等
奉敕撰

感通篇第六之一 正傳十五人 附見三人

後魏西涼府檀特師傳

釋檀特師者。一名慧豐。不知何許人也。身雖鬚染。猝略無檢制。飲酒啖肉語默無常。逆論來事後必如言。居於武威肆意狂逸。時宇文仲和爲刺史。請之入州歷觀廐庫。乃云。何意畜他官物邪。仲和不諭其旨。怒之不令在城。未幾仲和拒不受代。朝廷令獨孤信擒

之仲和身死貲財沒官周文聞之降書召之檀特至岐州會齊神武來寇玉壁檀特曰狗豈能到龍門邪神武果不至龍門而還侯景未叛東魏之前忽捉一杖杖頭刻為獼猴形令其面常向西日夜弄旃又索一角弓牽挽之俄而侯景啓降尋復背叛歸梁皆可徵驗至大統十七年春初忽著一布帽周文左右驚問之檀特曰汝亦著王亦著也至三月而魏文帝崩復取一白絹帽戴之左右復問之檀特曰汝亦著王亦著也未幾丞相夫人薨後復戴問對同前尋丞相第二子武邑公薨其事驗多如此也俄而病卒周文

命葬之。

後魏晉陽河禿師傳

釋河禿師者。不詳何許人也。魏孝昌中。於晉陽市肆閒行住。乍愚乍智。作沙門形。時人不測。止呼為河禿師。及齊神武誕第二子洋。文宣帝也。武明太后見家貧甚。與親戚言及家計。正憂飢凍死耳。洋方生數月。尚未能言。欻言曰。得活。二字分明。太后左右大驚。而不敢言。謂為妖怪。時傳禿師神異。射事多中。巧誘而至。太后意占其兒子早言為怪。乃徧見諸子。文襄魏永熙后。旁以祿位歷問之。至洋。再三舉手指天而已。

口無所言。若諸子皆別無舉措矣。後不測其終。

陳新羅國玄光傳

釋玄光者。海東熊州人也。少而穎悟頓厭俗塵。決求名師專修梵行。迨夫成長。願越滄溟求中土禪法。於是觀光陳國。利往衡山。見思大和尚開物成化。神解相參。思師察其所由。密授法華安樂行門。光利若神錐無堅不犯。新猶劫貝有染皆鮮。稟而奉行勤而罔忒。俄證法華三昧。請求印可。思爲證之。汝之所證眞實不虛。善護念之令法增長。汝還本土施設善權。好負螟蛉皆成蜾蠃。光禮而垂泣。自爾返錫江南。屬本

國舟艦附載離岸。時則綵雲亂目雅樂沸空。絳節霓旌傳呼而至。空中聲云。天帝召海東玄光禪師。光拱手避讓。唯見青衣前導。少選入宮城。且非人閒官府羽衛之設也。無非鱗介參襍鬼神。或曰。今日天帝降龍王宮。請師說親證法門。吾曹水府蒙師利益。既登寶殿次陟高臺。如問而談。略經七日。然後王躬送別。其船泛洋不進。光復登船。船人謂經半日而已。光歸熊州翁山。卓錫結茅乃成梵刹。同聲相應得法者蟄戶爰開。樂小迴心慕羶者蝗連倏至。其如升堂受莂者一人。入火光三昧一人。入水光三昧二人。互得其

二種法門。從發者彰三昧名耳。其諸門生譬如衆鳥附須彌山。皆同一色也。光未之滅罔知攸往。南嶽祖構影堂。內圖二十八人。光居一焉。天台國清寺祖堂亦然。

系曰。夫約佛滅後。驗入道之人。以教理行果四法明之。則無逃隱矣。去聖彌近者修行成果位證也。去聖稍遙者。學教易見理親也。其更綿邈者。學教不精。見理非諦。夫一念不生前後際斷。斯頓心成佛也。理佛具足。行布施行。曾未嘗遞行佛。具體而微。東夏自六祖已來。多談禪理。少談禪行焉。非南能不說行。且令

見道如救頭然之故。南岳思師切在兼修。乘戒俱急。
是以學者驗諸行果。其如入火光三昧者。處胎經中。
以禪定攝意。入火界三昧。刹土洞然。愚夫謂是遭焚。
若入水界三昧。愚夫見謂爲水。投物於中。菩薩心如
虛空。不覺觸燒者。此非二乘所能究盡也。斯乃急於
行果焉。無令口說而身意不修。何由助道耶。

隋江都宮法喜傳

釋法喜。南海人也。形容寢陋短弱迂踈。可年四十許。
嶺表耆老。咸言見童時見識之顏貌如今無異。蠻蜑
閒相傳。云已三百歲矣。亦自言。舊識廬山慧遠法師。

說晉宋朝事歷歷如信宿前耳。平素時悄然。見人必語。語必含深意。吉凶之徵有如影響。人亦不欲與喜相見。懼直言災惡忤逆意也。陳朝馬靜為廣州刺史。方上任。喜直入州上廳事。畫地作馬頭形。以示其子而去。靜本扶風名族。雄勇多武略。不閑事體。及臨州也。每出行部從甲士數萬。旌旗劒戟若虹霓映乎霜雪。言以此可用威邊徼。其奢僣過度王者之不若。被人誣告謀反。靜懼即遣妻子百餘人入朝。示無圖變。陳主猶惑。遣臨汝侯觀其形勢曰。必有反狀便可行戮。實無逆謀。直往代之。臨汝利其財產。至州不驗是

非靜恃心無異束手詣臨汝便叱左右擒而斬之此畫地之明效矣喜之先見皆同此類煬帝聞之追來揚州未久宮內樹一堂新成喜忽忽升堂觀覽俄驚走下階唱言幾壓殺其日夜闌大雨堂崩斃者數人其後又於宮內環走言索羊頭帝聞惡之責以狂言敕鏁著一室數日三衛於市見喜坦率遊行還奏敕所司覆驗禁閉之處門鏁如故守當者云喜見在室內於是開戶見袈裟覆一聚白骨其鏁貫項骨不脫帝甚驚怪敕遣長史王恆疾往驗之袈裟覆白骨骨皆鉤鏁相連鐵鏁縻其項骨帝聞愕然稱歎尤增信

重。敕令勿輕搖蕩。曰聖者神變無方。至暮喜還。在室或言或笑。守門復奏。帝令脫鏁縱其所適。有於一日赴數家齋食。或時飲酒噉肉。都無拘忌。俄而有疾。常所臥牀。自撤薦席攤簀而欹寢。令人於下鋪炭甚熾。數日而終。半身焦爛。葬於香山寺側。後四年。南海郡奏喜見還在郡。敕遣開棺。空無所有矣。

隋洺州欽師傳

釋欽師者。不知何許人也。大業中至廣平。形神乖謬造次難知。發語不常。旣往爰中見靈通寺樹甎浮圖五級。欲務高敞工作殺䅲。欽望而笑謂寺衆曰。造此

奚爲。衆曰功德佛事須用壯觀。法師何斯怪問耶。笑曰。造烽火樓也。當時緇伍互相非之。曰風狂輩言何可取。至九年塔尙未成。賊寇四起。州官警嚴。於浮圖上置候望烽火。方信欽言不妄矣。在所耆舊亦不知欽從何而來。止宿之處亦無蹤跡。然則時時變身在豕豨之牢。卽隨豘豨羣隊。童子馬世達等數人覩欽始變之時。乃停畱伺察。意更觀其復人形也。後果忽復形。卻於看人之後。大叫曰。你輩欲何所觀耶。羣人驚愕合掌拜之。其變無常皆若此也。及天下喪亂。亦失欽聲迹矣。

系曰。魏隋之僧且多應現者何。通曰。菩薩作用隨類化身。以神通爲遊戲耳。於遊戲而利益世主焉。或曰。魏齊陳隋與宣師耳目相接。胡不入續傳耶。通曰。有所不知蓋闕如也。亦猶大宋文軌既同。土壃斯廣。日有奇異。艮難徧知。縱有某僧也。其柰史氏未編。傳家無據。故亦闕如弗及錄者。留俟後賢者也。

唐泗州普光王寺僧伽傳　木叉　慧儼　慧岸

釋僧伽者。葱嶺北何國人也。自言俗姓何氏。亦猶僧會本康居國人。便命爲康僧會也。然合有胡梵姓名。名既梵音。姓涉華語。詳其何國在碎葉國東北。是碎

葉附庸耳。伽在本土少。而出家爲僧之後。誓志遊方始至西涼府。次歷江淮。當龍朔初年也。登即隷名於山陽龍興寺。自此始露神異。初將弟子慧儼同至臨淮。就信義坊居人乞地下標誌之。言決於此處建立伽藍。遂穴土獲古碑。乃齊國香積寺也。得金像。衣葉刻普照王佛字。居人歎異云。天眼先見。吾曹安得不捨乎。其碑像由貞元長慶中兩遭災火。因亡蹤矣。嘗臥賀跋氏家。身忽長其牀榻各三尺許。莫不驚怪。次現十一面觀音形。其家舉族欣慶。倍加信重。遂捨宅焉。其香積寺基即今寺是也。由此奇異之蹤旋萌不

止。中宗孝和帝景龍二年。遣使詔赴內道場。帝御法筵。言談造膝。占對休咎。契若合符。仍褒飾其寺曰普光王。四年庚戌示疾。敕自內中往薦福寺安置。三月二日儼然坐亡。神彩猶生。止瞑目耳。俗齡八十三。法臘罔知。在本國三十年。化唐土五十三載。帝慘悼黯然。於時穢氣充塞。而形體宛如。多現靈迹。敕有司給絹三百疋。俾歸葬淮上。令羣官祖送。士庶填闉。五月五日抵於今所。帝以仰慕不忘。因問萬迴師曰。彼僧伽者何人也。對曰觀音菩薩化身也。經可不云乎。應以比丘身得度者。故現之沙門相也。初伽化行江表。

止嘉禾靈光寺。彼澤國也。民家漁梁矰弋交午。伽苦敦喻。其諸殺業陷墮於人。宜疾別圖生計。時有裂網折竿者多矣。伽閑而宴息。見神告曰天方亢陽。百姓苗死身胡藏其懶龍耶。伽曰爲之柰何。神曰若今夕但小指出窻隙外。其如人何。伽依之。其夜霆擊異常。質明視指。微有紅線脈焉。伽曰吾與此壤無緣。乃行抵晉陵。見國祥寺荒廢。乃留衣於殿梁而去。後人聞異香芬馥。伽嘗記之曰。伊寺有人王重興。去三十年後。果有僧俗姓全。爲檀那矣。通天萬歲中。於山陽衆中懸知嫌郚伽者。乃昌言曰。吾有五十萬錢。奉助功

德勿生橫議伽於淮岸招呼一船曰汝有財施吾可
寬刑獄汝所載者剽略得耳盜依言盡捨佛殿由是
立成無幾盜敗拘於揚子縣獄伽乘雲下慰喻言無
苦不日果赦文至免死矣昔在長安附馬都尉武攸
曁有疾伽以澡罐水噀之而愈聲振天邑後有疾者
告之或以柳枝拂者或令洗石師子而瘳或擲水缾
或令謝過驗非虛設功不唐捐卻彼身災則求馬也
警其風厄則索扇歟或認盜夫之錢或咋黑繩之頸
或尋羅漢之井或悟裴氏之溺或預知大雪或救旱
飛雨神變無方測非恆度中宗敕恩度弟子三人慧

岸慧儼木叉。各賜衣盂令嗣香火。洎平已滅多歷年所。嘗現形往漢南市漆器。及商人李善信船至寺覓買齋器。僧忽見塔中。形像凝然。而指曰正唯此僧來求買矣。遠近嗟歎。又嘗於洪井化易材木。結筏而至焉。大曆中。州將勒寺知十驛。俾出財供乘傳者。至十五年七月甲夜現形於內殿。乞免郵亭之役。代宗敕中官馬奉誠宣放。仍賫捨絹三百疋。褋綵千段。金澡罐。皇太子衣一襲。令寫貌入內供養。又乾元中州牧李名亡有推步者云為土宿加臨。災當惡弱。伽忽現形撫李背曰。吾來福至。汗出災銷。後無他告。嘗於燕師

求氈罽。稱是泗州寺僧。燕使賫所求物到。認塔中形信矣。遂圖貌而歸。自燕薊展轉傳寫。無不徧焉。長慶元年夜半於州牧蘇公寢室前歌曰。淮南淮北自此福焉。自東自西無不熟矣。其年獨臨淮境內有年耳。二年寺塔皆焚。唯伽遺形儼若無損。咸通中。龎勛者本徐州戍卒。擅離桂管。沿路劫掠。而攻泗州。圍逼其城。伽於塔頂現形。外寇皆睡。城中偶出擊之。驚竄而陷宿州。以事奏聞。仍錫號證聖大師也。文德元年外冦侵軼。州將嬰城拒敵。伽現形於城西北隅。冦見知堅壘難下。駭而宵遁。大順中彭門帥時溥令張諫攻

於北城。除勦戮外。有五百餘人拘鞠場中。諫凭桉恍惚閒見。僧衣紫。誨之曰。此輩平人。何可殺耶。不如捨之。言畢不見。諫遂縱之而逸。乾寧元年。太守臺蒙夢伽云。寒東南少備。蒙不喻旨。以綿衾法服施之。十二月晦。夜半有兵士踰壘而入。蒙初不知。復夢一僧以錫杖置於心上。冷徹心骨。驚起。蒙令動鼓角。賊驚奔。獲首領姓韓。至是方曉矣。由此多於塔頂現小僧狀。傾州瞻望。然有吉凶表兆。於時乞風者分風。求子者得子。今聞有躬禮者。往往有全不見伽形相者。或見笑容者吉。不然則凶。其不可爰度者如此。洎乎周世

宗有事於江南。先攻取泗上。伽寄夢於州民。言不宜輕敵。如是達於州牧。皆未之信。自爾家家夢同。告之遂降。全一郡生民。賴伽之庇矣。天下凡造精廬。必立伽眞相。牓曰大聖僧伽和尚。有所乞願。多遂人心。李北海邕。胡著作浩。各爲碑頌德。今上御宇也。留心於此。其年三月。有尼遊五臺山迴。因見伽於塔頂。作孾孩相。遂登剎柱。捨身命供養。太平興國七年。敕高品白承睿。重葢其塔。務從高敞。加其累層。八年。遣使別送舍利寶貨。同葬於下基焉。其日有僧懷德。預搆柴樓。自持蠟炬。焚身供養。炎燎之中。經聲不絕。又將欲

建浮圖有巨木三根沿淮而下。至近浮橋且止。收為塔心柱焉。續敕殿頭高品李庭訓主之。先是此寺因龕中金像刻其佛曰普照王。乃以為寺額。後避天后御名。以光字代之。近宣索僧伽實錄。上覽已。敕還其題額曰普照王寺矣。弟子木叉者。以西域言為名。華言解脫也。自幼從伽為鬀髮弟子。然則多顯靈異。中和四年。刺史劉讓。厥父中丞忽夜夢一紫衣僧云。吾有弟子木叉。葬寺之西。為日久矣。君能出之。仍示其葬所。初夢都不介意。再夢如初。中丞得夢中所示之處。欲施斸之。見有二姓占居。於是饒錢市焉。開穴可

三尺許。乃獲坐函。遂啓之。於骨上有舍利放光。命焚之。收舍利八百餘顆表進上。僖宗皇帝敕以其焚之灰塑像。仍賜謚曰眞相大師。於今侍立於左若配饗焉。弟子慧儼。未詳氏姓生所。恆隨師僧伽執侍缾錫。從楚州發至淮陰。同勸東海裴司馬。妻悋白金沙羅而墮水。抵盱眙開羅漢井。宿賀跋玄濟家。儼侍十一面觀音菩薩旁。自爾詔僧伽上京師。中宗別敕度儼幷慧岸木叉三人。各賜衣鉢焉。

唐嵩嶽少林寺慧安傳

釋慧安。姓衛氏。荆州支江人也。其貌端雅。紺鬢青目。

降神乃隋開皇初年也。安受性寬裕。不染俗塵。修學
法門。無不該貫。文帝十七年敕條括天下私度僧尼。
勘安云。本無名姓。亡入山谷。大業中開通濟渠。追集
夫丁飢殍相望。安巡乞多鉢食。救其病乏。存濟者衆。
煬帝聞之詔安。遂潛入太和山。至帝幸江都。海內擾
攘。乃杖錫登衡嶽寺。行頭陀法。貞觀中至蘄州禮忍
大師。麟德元年遊終南山石壁而止。時所居原谷之
閒。早霜傷苗稼。安居處獨無。四十里外皆苦青女之
災矣。天皇大帝聞而召焉。安不奉詔。永淳二年至滑
臺草亭居止。中坐繩牀。四方坦露。敕造寺以處之。號

招提是也。如是卻還家鄉玉泉寺。時神秀禪師新歸寂。咸請住持。安弗從命。天后聖曆二年四月。告門人學眾曰。各歸閉戶。至三更有神人至扈衛森森。和鈴鉠鉠。風雨偕至。其神旋繞其院數遭。安與之語。丁寧教誡。再拜而去。或問其故。曰吾爲嵩山神受菩薩戒也。天后嘗問安甲子。對曰不記也。曰何不記耶。乃曰生死之身如循環乎。環無起盡。何用記爲。而又此心流注中閒無閒。見漚起滅者。亦妄想耳。從初識至動相滅時亦只如此。何年月可記耶。天后稽顙焉。聞安闕井。敕爲鑿焉。安曰此下有赤祥。慎其傷物。將及泉

見蝦蟆金色蠢然出沮洳閒。合其懸記。帝倍加欽重。殆中宗神龍二年九月。敕令中官賜紫袈裟并絹。度弟子二七人。復詔安并靜禪師入中禁受供施。三年賜摩納一副。便辭歸少林寺。至景龍三年三月三日。囑門人曰。吾死已。將屍向林閒待野火自焚之。勿違吾願。俄爾萬迴和尚來見。安猖狂執手言論移刻。旁侍傾耳。都不體會。至八日閉戶偃身而寂。春秋一百三十許歲。起開皇二年至景龍三年故也。火焚屍畢收舍利八十粒。內五粒紅紫色進內。餘散施。隨力造塔。先天二年門人建浮圖焉。

唐虢州閿鄉萬迴傳

釋萬迴。俗姓張氏。虢州閿鄉人也。年尚弱齡。白癡不語。父母哀其濁氣。爲鄰里兒童所侮。終無相競之態。然口自呼萬迴。因爾字焉。且不言寒暑。見貧賤不加其慢。富貴不足其恭。東西狂走。終日不息。或笑或哭。略無定容。口角恆滴涎沫。人皆異之。不好華侈。尤少言語。言必讖記。事過乃知。年始十歲。兄戍遼陽。一云安西。久無消息。母憂之甚。乃爲設齋祈福。迴倏白母曰。兄安極易知耳。奚用憂爲。因裹齋餘出門徑去。際晚而歸。執其兄書。云平善。問其所由。默而無對。去來

萬里。後時兄歸。云此日與迴言。適從家來。因授餅餌共啗而返。舉家驚喜。自爾人皆改觀。聲聞朝廷。中宗孝和皇帝。詔見崇重。神龍二年敕。別度迴一人而已。自高宗末。天后時常詔入內道場。賜錦繡衣裳。宮人供事。先爲兒時。於閿鄉興國寺累瓦石爲佛塔。入內之後。其塔遂放光明。因建大閣而覆之。然其施作皆不可輒量。出言則必有其故。敕賜號爲法雲公。外人莫可得見。先是天后朝。任酷吏。行羅織事。官稍高隆者。日別妻子。博陵崔玄暐位望俱極。其母盧氏賢而憂之。曰汝可一日迎萬迴。此僧寶誌之流。可以觀其

舉止。知其禍福也。乃召到家。母垂泣作禮。兼施中金匕筯一雙。迴忽下階。擲其匕筯。向堂屋上。掉臂而去。一家謂爲不祥。經數日。令升屋取之。匕筯下得書一卷。觀之乃讖緯書也。遽令焚之。數日有司忽來其家。大索圖讖不獲。得雪。時酷吏多令盜投蠱道物。及僞造祕讖用以誣人。還令誣告得實。屠戮籍沒其家者多。崔氏非聖人擲匕筯。何由知其僞圖讖也。中宗末。嘗罵韋后爲反悖逆。斫爾頭去。尋而誅死。太平公主爲造宅於懷遠坊中。與主宅前後。爾又孝和親送金城公主出降吐蕃。幸始平。迴出迎駕。時崔曰用武平

一宋之問沈佺期岑羲薛稷。皆肅揖鄭重問訊。諸公曰。各欲求聖人一言。以定吉凶。撫沈背曰。汝眞才子。沈不勝其喜曰。聖人與我受記。諸子不可更爭。又謂武曰。與汝作名佛童。當無憂也。目羲稷有不善之色岑以馬避之。目稷云。此多是野狐。其言何足懼也。乃顧云。汝亦不免。及羲稷之誅。人益貴重。同時有僧伽化迹不恆。中宗問迴曰。此何人也。迴曰。觀音之化身也。貞觀中三藏奘師西歸。云天竺有石藏寺。奘入時見一空房。有胡牀錫杖而已。因問此房大德。咸曰。此僧緣闕法事。罰在東方。國名震旦。地號閿鄉。於茲萬

迴矣。奘歸求見迴。便設禮問西域宛如目矚。奘將訪其家。迴謂母曰。有客至。請備蔬食。俄而奘至。神異之迹多此類也。正諫大夫明崇儼者。道術之士。謂人曰。萬迴神僧也。玄宗潛龍時。與門人張暐等同謁。迴見帝甚至褻黷。將漆杖呼且逐之。同往者皆被驅出。曳帝入反扃其戶。悉如常人。更無他重。撫背曰。五十年天子。自愛。已後卽不知也。張公等門外歷歷聞其言。故傾心翼戴焉。五十年後。蓋指祿山之禍也。睿宗在邸時。或遊行人間。迴於聚落街衢中。高聲曰。天子來。或曰聖人來。其處信宿閒。帝必經過徘徊也。惠莊太

子。乃睿宗第二子也。天后曾抱示迴曰。此兒是西域大樹精養之宜兄弟也。安樂公主玄宗之季妹。附會韋后。熱可炙手。道路懼焉。迴望車騎連唾之曰。腥腥不可近也。不旋踵而禍滅及之。帝愈知迴非常人也。出二官人。日夕侍奉之。特敕於集賢院圖形焉。暨迴垂卒。而大呼遣求本鄉河水。門人徒侶求覓無所。迴曰。堂前卽是河水。何不取耶。衆於階下掘井。河水湧出。飲畢而終。迴宅坊中井皆醎苦。唯此井甘美後有假託。或稱小萬迴。以惑市里。多至誅死焉。至於終後。右常侍徐彥伯爲碑。立閿鄉玉澗西路矣。

系曰。日行萬里非人必矣。爲鬼神邪。爲仙術邪。通曰。觀行知人。迴無邪行非鬼神也。無故作意非仙術也。此得通耳。故智度論中。此通有四。一身能飛行如鳥無礙。二移遠令近不往而到。三彼沒此出。四一念能至。或曰。四中迴具何等。通曰。俱有哉。故號如意通矣。瑜伽論。神境同也。云或羅漢有大堪能。現三神變焉

唐齊州靈巖寺道鑒傳

釋道鑒。姓馮氏。吳郡人。未知從來。而居歷下靈巖山寺。蹤迹神異。不測僧也。元和中有馮生者。亦吳郡人也。以明經調選未捷。因僑寄長安。一日見老僧來詣

馮居。謂之曰。汝吾姓也。因相與往還。僅於歲餘。遂注擬作尉於東越。方務治裝。鑒負錫來告去。馮問師去安所詣乎。鑒曰。吾廬在齊州靈巖之西廡下。薄遊神京。至今正十年矣。幸得與子遊。今歸舊所。故來相別。然吾子尉於越。鄉道出靈巖寺下。當宜一訪我也。馮諾之曰。謹受教矣。數日馮出關東之赴任。至靈巖寺門。立馬望曰。豈非鑒師所居寺乎。卽入訪之。時一僧在庭。馮問道鑒上人廬舍安在。僧曰。此寺無道鑒。馮疑異。默而計曰。鑒公純直。豈欺我乎。於是獨遊寺中。行至西廡下。忽見壁畫一僧。與鑒師貌同。馮大驚嗟。

鑒師果異人歟。且能降神與我交。久之。視其眞相旁
題云。馮氏子吳郡人也。年十歲學浮圖法。以道行有
聞。卒年七十八。馮閱其題。方悟云。汝吾姓也。言非謬
矣。一說蘇州西去城二十許里。有靈巖山。寺西北廡
下畫沙門形。云是梁天監十五年。作遊方居士狀。經
過山寺寓過宵宿。而於僧廚借筆硯。僧衆皆不詧意。
詰旦。僧徧搜索而亡。有客見殿隅畫一梵僧。面骨權
奇膚色皴黑。眉長且垂。眸子電轉。眥閒青白。昂鼻方
口。張脣露齒。擎拳倚右肩之上。身屈可長一丈五寸
衣麤衲袈裟。臂擐大珠徒跣。衆見驚懾莫測其來遠

近感格。有焚香禮歎者。有請福禳災者。或於晴夜殿中枒窣。聞有行道之聲。由是鳥雀不敢汙踐簷楹之間矣。然則鄉人謂之靈巖和尚。或云靈巖聖僧。嘗見形謂一老姥曰。貧道好食茭粽。疑是聖者。翌日持簞入殿供養乞。今年別三月三日。民競送之以菰蔣葉角黍米瀹之。吳人謂之茭粽也。唐先天二年。陸魯公子疾。醫工未驗。公憂慮增劇。門遇一僧分衛屈入。遂索水器含噀之。卽時病閒。魯公喜贈物頗豐。了不迴視。遂問和尚居處何寺。荅曰貧道住蘇州吳縣西靈巖寺。郎君爲官江表望入寺相尋。斯須已去。未久調

補尙書刑部郎。續遷桂州廉使。常念當年救病之僧。迂路姑蘇。入靈巖寺覔焉。乃說其形貌。合寺僧云。非此所有。陸盡日徘徊不忍去。忽於殿中見聖者形。曰。往年療某者此僧也。寺僧說其由致通感難知。陸捨錢數萬。備香火之資。卻留旬日供養方去。又寺中淨人。每於像前。占燭燈添油助爐。意盜油塗髮耳。居無何其髮焦卷而墮。傍人勸令禮懺。別買麻膏增炷。平復如初。又武宗將廢佛教也。近寺有陸宣者。夢聖者云。受弟子供施年深。今來相別。且歸西天去也。宣急命畫工圖寫眞貌。至會昌五年毀拆寺宇。方知告別

之意焉。距咸通七年蝗災。爾時彌空亘野食人苗稼。至於入人家食繒帛之物。百姓徬徨莫能爲計。時民人吳延讓等。率耆艾數十百人。詣像前焚香泣告。卽日蟲飛越境焉。乾符五年。寺衆當詣闕乞鐘歸寺。差僧選日登途。聖者先入右神策軍本局。頊陳囑託。及正請鐘僧到。見司吏怪問數日前有僧來云隸蘇州靈巖山寺。其僧曰。某行無伴侶。後右軍胥因事遊吳。見壁畫云。此是七月中曾來司內計會鐘僧也。然吳中極彰靈異。且不測厥由。曾有梵僧來禮畫像云。智積菩薩何緣在此。歎嗟彌久。而自此號智積應身也。

系曰。同異之說史氏多之。今詳寺曰靈巖。僧畫像此爲同也。州曰歷下。姑蘇遇者曰陸與馮。此爲異焉。斯蓋見聞不齊。記錄因別也。原夫聖人之應身也。或南或北。或漢或胡。或平常之形。或怪差之質。故令聞見必也有殊。復使傳揚自然多說。譬有千里之外。望日月以皆同。其時邊旁雲物狀貌有異耳。旣是不思議應現矣。則隨緣赴感。肆是難同。可發例云。所傳聞異辭也。

唐武陵開元寺慧昭傳

釋慧昭。未詳何許人。其爲僧也。性僻而高恆修禪定。

貌頗衰羸好言人之休戚而皆必中與人交言且不馴狎閉關自處左右無侍童每日乞食里人有八十餘者云昭居此六十餘年其容貌無異於少時昔日也但不知其甲子元和中有陳廣者由孝廉調爲武陵官而酷好浮圖氏一日因詣寺盡訪諸僧昭見廣且悲且喜曰陳君何來之晚乎廣愕然自揣平生不識此僧何言來晚乃曰未嘗與師遊何責遲暮昭曰此非倉卒可言當爲子一夕靜話方盡此意廣甚驚異後時詣昭宿因請其事昭曰我劉氏子宋孝文帝之玄孫也曾祖鄱陽王休業祖士弘並詳於史氏先

人文學自負為齊竟陵王子良所知子良招集賢俊
文學之士而先人預焉後仕齊梁之閒為會稽令吾
生於梁普通七年夏五月年三十方仕於陳至宣帝
時為卑官不為人知徒與沈彥文為詩酒之交後長
沙王叔堅與始興王叔陵皆多聚賓客大為聲勢各
恃權寵有不平心吾與彥文俱在長沙之門下及叔
陵被誅吾懼不免因皆銷聲匿跡於林谷拾橡栗而
食掬溪澗而飲衣一短褐雖寒暑不易以待所憂之
所定無何有一老沙門至吾所居曰子骨法甚奇當
無疾耳彥文再拜請其藥曰子無劉君之壽奈何雖

服吾藥。亦無所補。遂告別將去復謂我曰。塵俗以名利相勝。竟何有哉。唯釋氏可以捨此矣。恭納其言。自是不知人事。凡十五年。又與彥文俱至建業。時陳氏已亡。宮闕盡毀。臺城牢落。荆榛蔽路。景陽井塞結綺基頹。文物衣冠蕩然而盡。故老相遇相攜而泣。且曰。一人無良已至於是。隋氏所滅良可悲乎。又聞後主及諸王皆入長安。乃率沈挈一囊乞食於路。以至關中。吾長沙王之故客也。恩遇甚厚。聞其遷往瓜州。則徑往就謁。長沙王長於綺紈。而早貴盛。雖流放之際。尚不事生業。時方與沈妃酣飲。吾與沈再拜於前。長

沙悲慟久之。漣泣而起。乃謂吾曰。一日家國淪亡。骨肉播遷。豈非天乎。吾自此且留晉昌氐羌之塞。數年而長沙殂。又數年彥文亡。吾因剔髮爲僧。遁跡會稽山佛寺凡二十年。時已百歲矣。雖容體枯瘠。而筋力不衰。尚日行百里。因與一僧同至長安。時唐高祖已有天下。建號武德。至六年吾自此或居京洛。或遊江左。至於三蜀五嶺無不住焉。殆今二百九十年矣。雖烈寒酷熱未嘗有微恙。貞元末於此寺夢一丈夫。衣冠甚盛。熟視乃長沙也。吾迎延坐話舊。傷感如平生。時而謂吾曰。後十年。我之六世孫廣。當官於此郡。師

其念之。乃問之曰。王今何爲。曰冥官極尊。旣而又泣
曰。師存而我之六世矣。悲夫。吾夢覺。因紀君之名於
經笥中。至去歲凡十年。乃以君之名氏訪於郡人。尙
怪君之未至。昨因乞食里中。遇邑吏訪之。果得焉。及
君之來。又依然長沙之貌也。然自夢及今十一年矣。
故訝君之晚也。已而悲惋泣下數行。因出經笥示之。
廣再拜。願執屨錫爲弟子。昭曰。君且去。翌日當再來。
廣受教而還。明日至其居。昭已遁去。莫知其適。時元
和十一年也。至大和初。廣爲巴州掾。於山南道路逢
昭。驚喜再拜曰。願棄官請從師爲物外之遊。昭亦許

之。其夕偕舍於逆旅。至天將曙。廣早起。而省昭已去矣。廣茫然若有所喪。神情沮敗。自是盡不知所往也。然則昭自梁普通七年生。於時歲在丙午。下至唐元和十年乙未。凡二百九十年。則與昭言如合符契焉。

系曰。慧昭既三百年住世也。前不可測。後未可涯。與夫賓頭羅睺尊者一貫。胡不念恩地之襄孫邪。通曰。神仙隔一塵。猶未可與之遊。且廣是具縛凡夫。昭爲度世上士。飛鳶與淵魚蹤跡相遠。此何怪歟。

唐岸禪師傳

釋岸禪師。并州人也。約淨土爲眞歸之地。行方等懺

服勤無缺。微有疾作禪觀不虧。見觀音勢至二菩薩現於空中。持久不滅。岸召境內畫人無能畫者。忽有二人。云從西京來。欲往五臺。自樂輸工畫菩薩形相。繢事畢。贈襆二緉忽隱無蹤。岸知西方緣熟。告諸弟子云。吾今往生。誰可偕行。有小童子稽顙曰。願隨師去。乃令往辭父母。父母謂爲戲言。而令沐浴著淨衣。入道場念佛。須臾而終。岸責曰。何得前行。時岸索筆讚二菩薩曰。觀音助遠接。勢至輔遙迎。寶瓶冠上顯。化佛頂前明。俱遊十方剎。持華候九生。願以慈悲手。提獎共西行。述讚已。別諸弟子入道場。命門徒。助吾

念佛。端坐而終。春秋八十。時垂拱元年正月七日也。

唐會稽永欣寺後僧會傳

釋後僧會者。本康居國人也。以吳赤烏年中謁大帝。初吳人未識僧形。止曰胡人。入境乃祈舍利。已令帝開悟。末主天紀四年。會尸解眞身隱焉。至唐高宗永徽中。見形於越。稱是遊方僧。而神氣瓌異。眉高隆準。頤峭眸碧而瘦露奇骨。眞梵容也。見者悚然。罔知階位。時寺綱糾詰其厥由。罵而驅逐。會行及門。乃語之曰。吾康僧會也。苟能留吾眞體。福爾伽藍。躧步之間。立而息絕。既而靑目微瞑。精爽不銷。舉手如迎揖焉。

足跨似欲行焉。衆議偃其靈軀。寘於窀穸。人力殫矣。
略不傾移。雖色身堅牢而彊事膠漆。遷於勝地。別立
崇堂。時越人競以香華燈明繒綵旛蓋果實衣器。請
祈心願。多詣人意。初越之軍旅多寓永欣。其婦女生
產兵士葷血觸汙僧藍。人不堪其淹穢。會乃化形往
謁閤廉使李若初。且曰。君侯即領越之藩條。託爲遷
之軍旅。語罷拂衣而去。尋失蹤跡。李公喜而駭。且記
其言。後果赴是郡。及上事訖。便謁靈跡。認於時言者
則斯僧也。命撤軍家勒就營幕。又足婦夜臨蓐席。且
無脂燭。鄰無隙光。俄有一僧秉燭自牖而入。其夫旦

入永欣認會貌即是授火救產厄之僧。自爾民間多就求男女焉。屬會昌毀永欣也。唯今大善獨留號開元矣。遂移會身入是寺中。大中之後。有曇休律師爲會別創堂宇。廣其供具。又嘗就閭閻家求草履。至今越人多以芒鞵油旛上獻。感應肸蠁。各赴人家不可周述。今號超化大師。從永徽至今。未嘗闕其供施焉。沙門虛受爲碑紀述焉。

系曰。蔡邕是張衡後身。智威本徐陵前事。驗皆昭晰理且弗虛。至於聖人功用自在。此亡彼出。利見無方。僧會捐世既遐。唐來化越。立逝屹然。異中之異。苟非

應物現形。如水中月。孰能預於是乎。

唐京兆法海寺道英傳

釋道英。不知何許人也。戒德克全名振天邑。住寺在布政坊。咸亨中見鬼物。寺主慧簡嘗曰。曉見二人行不踐地。入英院焉。簡怪而問之英曰。向者秦莊襄王。使使傳語。飢虛甚久以師大慈欲望排食。幷從者三百人。勿辭勞也。吾以報云。後日曉具饌可來。專相候耳。簡聞之言。以酒助之。及期果來侍從甚嚴坐食倉黃。謂英曰。弟子不食八十年矣。英問其故。荅曰。吾生來不憮故悮。其如滅東周絕姬祀。或責以功德。吾平

日未有佛法可以懺度唯以赦宥矜恤惸獨塞之終爲未補以福少罪多受對未畢今此一飡更四十年方復得食因歷指座上云此是白起王翦爲殺害多罪報未終又云此陳軫以虛詐故英曰王何不從人索食而甘虛腹此奚可忍乎王曰慈心人少餘人不相見吾緣貴人不可妄行祟禍所以然也英指酒曰寺主簡公將獻深有所愧垂去謂英曰甚感此行傷費饜飫可知弟子有少物即送相償城東通化門外尖冢以其銳上而高大是吾棲神之所世人不知妄云呂不韋墓耳英曰往遭赤眉開發何有物來曰賊

取不得。英曰。貧道非發工中郎。是出家人。無用物所必勿將來。言訖長揖而去。英感下趣如此。罔知終畢。

唐京兆法秀傳

釋法秀者。未詳何許人也。居於京寺。遊於咸鎬之間。以勸率衆緣。多成善務。至老未嘗休懈。開元末。夢人云。將手巾袈裟各五百條。可於迴向寺中布施。覺後問左右。並云無迴向寺。及募人製造巾衣。又徧詢老舊僧俗。莫有此伽藍否。時有一僧。形質魁梧。人都不識。報云。我知迴向寺處。問要何所須。幷人伴等。荅曰。但賣所施物。名香一斤。卽可矣。遂依言授物。與秀偕

行其僧徑入終南山。約行二日至極深峻。初無所覩。
復進程。見碾石一具。驚曰。此人迹不到。何有此物。乃
於其上。焚所賷香。再三致禮。哀訴。從午至夕。谷中霧
氣彌浸。咫尺不辨。逡巡開霽。當半崖閒有朱門粉壁
綠牖琁題。刹飛矢矯之旛。樓直觚稜之影。少選見一
寺分明雲際。三門而懸巨牓。曰迴向寺。秀與僧喜甚。
攀陟遂到。時已黃昏。而聞鐘磬唱薩之聲。門者詰其
所從。遲迴引入見一老僧慰問再三。倡言曰。唐皇帝
萬福否。處分令別僧相隨。歷房散手巾袈裟。唯餘一
分。指一房空榻無人。有衣服坐席。似有所適者。既而

卻見老僧若綱任之首。曰其往外者。當已來矣。其僧與秀。復欲至彼授手巾等。一房但空榻者。亦無人也。又具言之。老僧笑令坐。顧彼房內取尺八來。至乃玉尺八也。老僧曰。汝見彼胡僧否。曰見已。曰此是將來權代汝主者。京師當亂人死無數。此胡名磨滅王。其一室是汝主房也。汝主在寺。以愛吹尺八。罰在人閒。此常所吹者也。今限將滿。即卻來矣。明日遣就齋。齋訖曰。汝當迴。可將此尺八。幷袈裟手巾與汝主自收也。秀禮拜而還。童子送出。纔數十步。雲霧四合。則不復見寺矣。乃持手巾袈裟玉尺八進上。玄宗召見。具

述本末。帝大感悅。凝神久之。取笛吹之。宛是先所御者。後數年果有祿山之禍。秀所見胡僧。卽祿山也。秀感其所遇。精進倍切。不知所終。世傳終南山聖寺。又有迴向也。

系曰。昔梁武遣送袈裟入海上山。法秀詣迴向寺。燕師命使尋竹林聖寺。此三緣者。名殊而事一。莫是互相改作。同截鶴續鳧否。通曰。聖人之作。猶門內造車。門外合轍。雖千萬里之遠。事亦符合者。蓋無異路。故如樵子觀仙棊爛柯。非止王質。有多人遇棊。且姓名不同。爲爛斧柯者不一。今送衣入聖寺多者。亦如此

也。

唐滑州龍興寺普明傳

釋普明。不知何許人也或云西域之僧。每談禪法。舉擢玄微。莫可測其泬寥之高遠歟。大曆初年。受胙縣人請居阿蘭若。學者蝗聚塵中往來。白衣禮而施之。日以千計。或一覩相。自然懲忿窒慾。食葚懷音。沿善革惡。以歲計無央數也。右僕射義成軍節度使賈躭者。本謫仙也。優游道學。率略空門。纔覿明也。若羊祜之識舊環。蔡順之見慈母焉。降心延請住州寺。迎引傾郭。巷無居人。由是爲人說法。雖老不疲。行疾如風。

質貌輕壯。以貞元八年壬申閏十二月十日。囑付門徒奄然坐滅。生年或云三百歲。以其年百歲者。見之顏容不易之故。依天竺法火化。收舍利二七粒。堅固圓明。羣信於明所居禪庭立塔一所。後遷座於塔下焉。明亡之後。十年王師西征。安靜邊塞。滑人有材勇者柴清。因覘獫狁深入虜庭。巡邏者多。乃晝伏夜動。迷方失路。迂直不分。清見明在前導。若老馬之先驅焉。及抵漢城。忽然不見。歸州就塔作禮。遐邇傳之。

高僧傳三集卷第十八 終

音釋

洺武幷切地名閿無分切閿鄉地名艦音檻字戰船也忤五故切違戾也豘猪豘徒渾切小豕也豨香依切豬也噀蘇困切含水噴也咋士革切齧也葪古麗切地名竉充芮充絹二切土壙也皴七倫切皮細起也擐古患切貫也緉良蔣切兩枚也躧所綺切徐行也窀穸窀豬倫切厚也穸辝亦切夜也厚夜猶長夜也